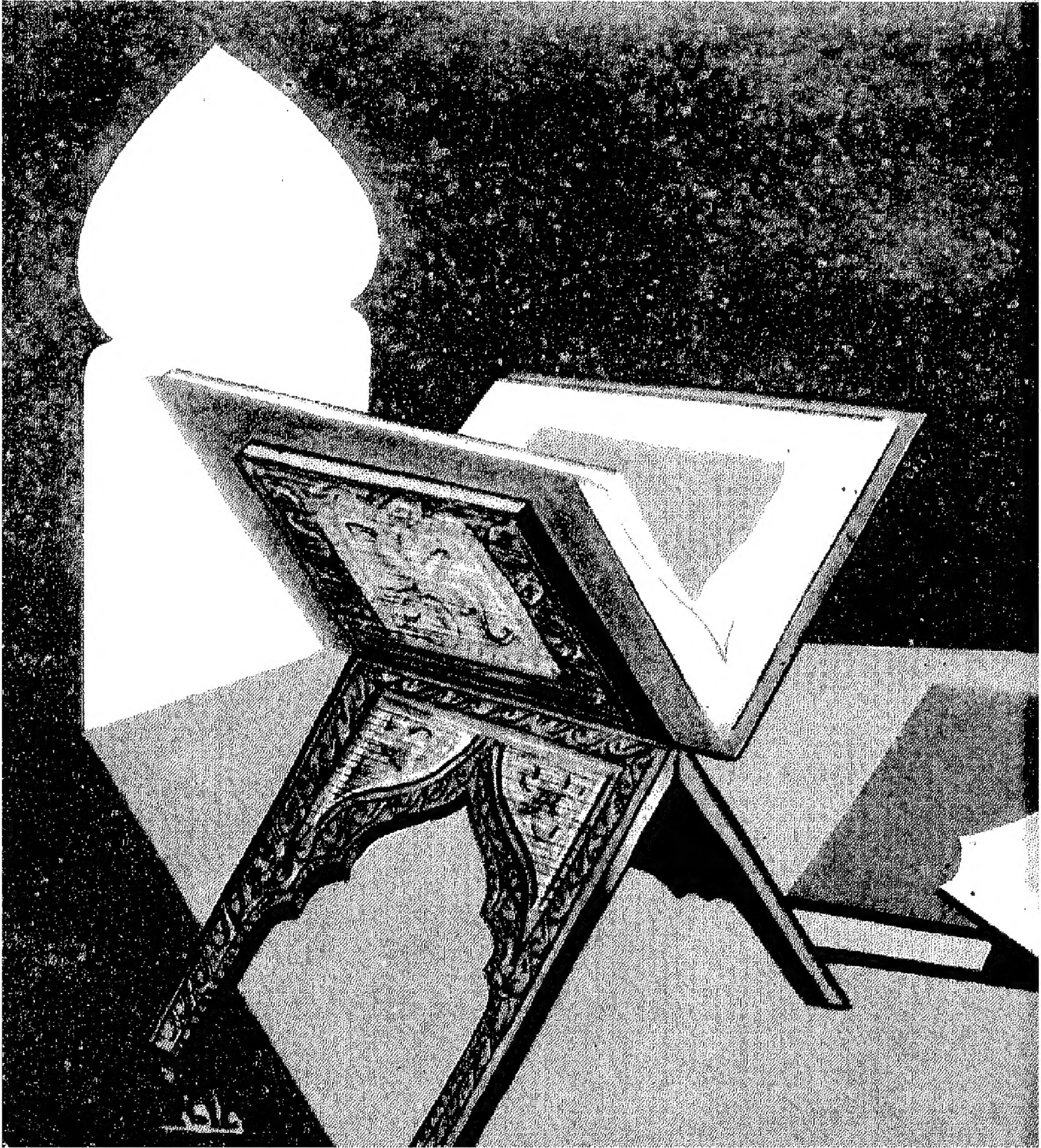

فتحي رضوان

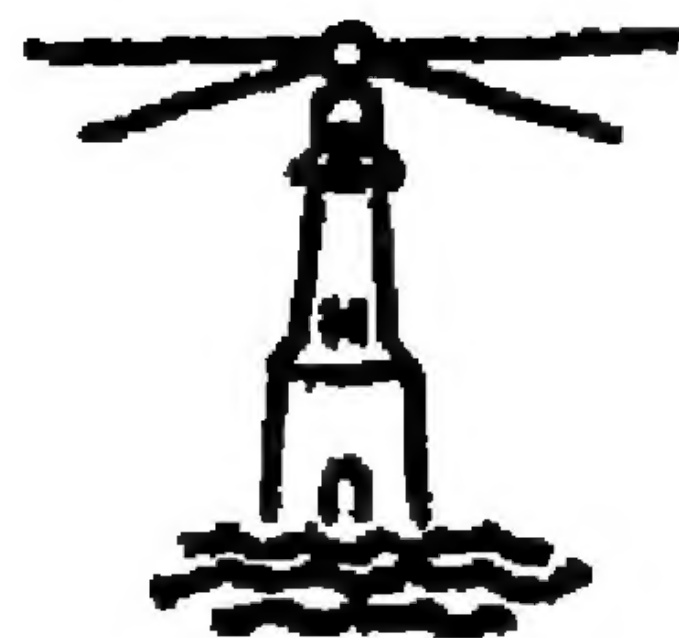
أفكار

الإسلام ومشكلات الفكر

تصديق أول كل شهر
رئيس التحرير: السيد أبو النجاة

دار المعارف بمصر

خزائن المعارف في دار المعارف

فتحي رضوان

الإسلام ومشكلات الفكر

اقرأ ٣٧٧

دار المعارف بمطرو

اؤر ۳۷۷ (عدد خاص بےید الاضحی المبارک)

الناشر : دار المعارف بمصر - ۱۱۱۹ کورنیش النيل - القاهرة ج.م.ع.

القرآن

إنه أعجب كتاب عرفته الإنسانية بين جميع الكتب السماوية والبشرية ؛ فهو كتاب ثبت بنصه أربعة عشر قرناً أو يزيد ، لم يطرأ عليه تغيير واحد ، لم يحدف منه حرف ، ولم يضاف إليه حرف ، وبقي يقرأ ويكتب ويدرس ، ويناقش ، في نصه الأصيل . والإنجيل والتوراة ترجم كل منهما إلى اللغات الأخرى بل إلى كل اللغات ، لا ليفهمها الراغبون في الدرس العلمى البحت ، بل ليتعبد بهما في ترجماتهما المسيحيون واليهود .

أما القرآن ، فعلى الرغم من أنه ترجم إلى كل لغات الأرض ، فقد بقي في نصه الأصيل ، ككتاب للعبادة ، لا يقرأ سواه ، ولا يتلى غيره ، في القارات الخمس ، وعلى مدى القرون المتتالية ، وعلى الرغم من تطورات عظيمة طرأت على العالم ، سياسياً واقتصادياً ، واجتماعياً ، ودينياً ؛ وعلى تغيير الحدود الجغرافية ، ونشوء وسائل جديدة لا حصر لها في كل درب من دروب الحياة وتغيير أسلوب الناس ، في كل ما يتناولونه أو يضطربون فيه .

وقد لا يكون هذا أمراً غريباً ، يستوقف النظر ، إذا كان المؤمنون للقرآن والقارئون له ، من أبناء العربية التي كتب بها ، ولكن الواقع غير ذلك ؛ فالمسلمون ينتشرون في أفريقيا وآسيا ، وهم موجودون في أوربا وأمريكا ، ولغاتهم ولهجاتهم متباينة ، وكثرتهم العظمى ، لا تقرأ العربية ، وقد لا تفهمها ، ولكنهم يتعبدون بالقرآن بنصه العربى ، وفيهم من يحفظه عن ظهر قلب ، وينطق بآياته نطقاً صحيحاً ، متفقاً مع قواعد اللغة ونحوها ، ومع ذلك ، يعجز عن أن يرد عليك ، بكلمتين عربيتين ، إذا خاطبته بالعربية .

وأغرب من هذا ، أن الملايين تحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب ، من أوله إلى آخره ، والجماهير التي لا تحفظه ، تعرف بما يشبه الغريزة موطن الخطأ فيه إذا انتقل حرف من موضعه ، أو إذا استبدل القارئ حرف الفاء ، بحرف الواو مثلاً .

والمسلمون لا يقرءون القرآن فقط ، بل إنهم يرتاونه ، ثم يوقعونه بما يسمى التجويد ، على وضع معروف ، له قواعد وأصول ، فإذا أدى على هذه الصورة كان له أثر عميق في نفوس سامعيه ، يبتعث نشوة الإعجاب . ولقراءاته أصول جمعها علم ، اسمه علم القراءات ، يبينوا أن من هذه القراءات الصحيح والمشهور والشاذ ، ثم ألفوا في هذه القراءات وأصولها الكتب (١) .

أما النص القرآني نفسه ، فيقوم على دراسته أكثر من علم : يدرس فيه علماء أصول الدين ما جاء فيه عن الله سبحانه ، وعن ملائكته ورسله ، وكتبه واليوم الآخر ، وعن العبادات ، من صلاة وصوم وزكاة وحج . ويدرس فيه الفقهاء الأحكام ومصادرها ، وطرق الاستدلال عليها ، ويدرس فيه أهل اللغة قواعد اللغة ، ونحوها وصرفها ، وأهل البلاغة والبيان والبديع ، أصول هذه العلوم جميعاً .

وكلما مرت الأيام زادت هذه العلوم اتساعاً ، وزاد أصحابها فيها تعمقاً ، وانقسموا إلى المدارس والمذاهب ، وقام بينهم حوار وجدل ، وأثمر هذا كله كتباً وموسوعات .

فهو بحق أعجب كتاب عرفته الإنسانية ، لا يشبهه في صفاته وخصائصه ، وتأثيره على الذين يؤمنون به ، أي كتاب آخر ، يؤمن به

(١) من ألفوا في علم القراءات : أبو عبيد القاسم بن سلام ، وأحمد بن جبير الكوفي وإسماعيل بن إسحق المالكي ، وأبو جعفر بن جرير الطبري ، وأبو بكر محمد أحمد بن عمر الداجوني ، وأبو بكر بن مجاهد . .

أتباع أى دين غير دين المسلمين .

نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء ، على بعد ثلاثة أميال من « مكة » ، فى شهر رمضان . وقد اختلف الرواة فى اليوم الذى تم فيه النزول ، فهو فى أقوالهم السابع ، أو السابع عشر ، أو الرابع والعشرون . كما اختلف فى سنة نزوله ، أ تكون السنة الأربعين بعد عام الفيل ، والرسول آنذاك فى الأربعين من عمره - أم الحادية والأربعين ؟ وكان أول ما نزل من القرآن - على القول الراجح - (اقرأ باسم ربك الذى خلق) .

ثم نزلت سورة « المدثر » كاملة ، فكانت أول سورة من سور القرآن تنزل كاملة . أما سورة اقرأ فلم ينزل منها سوى (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم) .

وقد استمر نزول القرآن اثنتين وعشرين سنة ، وشهرين وعشرين يوماً . . .

وقد بلغت سور القرآن ١١٤ سورة ، وبلغت عدة الآيات فى هذه السور ٦٢٣٦ آية . وقد قسمت السور إلى ثلاثين جزءاً ، وقسم الجزء إلى حزبين ، والحزب إلى أربعة أرباع .

وقد ورد حديث يقول : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » ، وقد اختلف فى معنى هذا الحديث ، على نحو أربعين قولاً ، نجمال أهمها فيما يأتى (١) .

١ - المراد سبع لغات ، وهى لهجات يتكلم بها العرب . واعترض على هذا رأى بأن لغات العرب أكثر من سبع لغات ، فقلل إن المقصود هو أفصح تلك اللغات .

(١) الإتيقان لجلال الدين السيوطى .

٢ - وقيل بأن الأحرف السبعة هي سبع قراءات للفظ القرآن ، منها الصحيح ، والشاذ والضعيف والمنكر .

٣ - وقال ابن قتيبة : إن المراد ، الأوجه التي يقع بها التغير فأولها ما يتغير حركته ، ولا يزول معناه ولا صورته مثل (ولا يضار كاتب) بالفتح أو الرفع . وثانيها ما يتغير بالفعل من أمر وكان في صيغة الطلب أو الماضي ، وثالثها ما يتغير باللفظ مثل ننشرها وننشزها ، ورابعها ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج مثل (طلع منضود ، وطلع منضود) ، وخامسها ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل (وجاءت سكرة الموت بالحق) بدلا من (وجاءت سكرة الحق بالموت) وسادسها ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل الذكر والأنثى (وما خلق الذكر والأنثى) وسابعها ما تغير بإبدال كلمة بأخرى مثل (كالعهن المنفوش) و (الصوف المنفوش) .

٤ - وقال رأى رابع : الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف ، في الأسماء : الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ، وفي الأفعال من ماض ، ومضارع وأمر . والثالث وجوه الإعراب ، من نصب ورفع وخفض ، والرابع النقص والزيادة ، والخامس التقديم والتأخير ، والسادس الإبدال ، والسابع اختلاف اللغات واللهجات (كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار) ونحو ذلك .

واختلف أيضاً في تسمية القرآن ، فقائل إنه أطلق عليه القرآن اسماً خاصاً به ، كالإنجيل والتوراة ، غير مشتق ، خاص بكلام الله ، وقد سمي قرآنًا ، ليختلف عن ما يسمى به العرب مجموع أشعارهم وهو « الديوان » وسمى القسم من كلامه « سورة » ، ليختلف عن « القصيدة » عند العرب ، وسميت أجزاء السورة « بالآية » بدلا من بيت الذي هو جزء القصيدة ، وسمى آخر الآية « فاصلة » ، بدلا من قافية في الشعر العربي .

وقيل إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء ، لأنه يقرن السورة بالسورة .

وقيل مشتق من « القرائن » لأن آيات الله يصدق بعضها بعضها وقيل إنه مشتق من « القرء » أى الجمع :

ويسمى القرآن أيضاً : بالكتاب ، والكلام . والنور ، والهدى ، والرحمة ، والفرقان ، والشفاء ، والموعظة ، والذكر . والحكم ، والقول ، والنبأ العظيم ، وأحسن الحديث . والمثنى ، والتنزيل ، والروح ، والوحى ، والبصائر ، والبيان ، والعلم ، والحق ، والصدق ، والعدل ، والأمر ، والبشرى ، والبلاغ .

* * *

ويهمنا فى تاريخ « القرآن » أمران ، أولهما كيف كانت تنزل الآيات ؟ وثانيهما كيف جمع القرآن ؟ لأن ما يتعلق بهاتين الناحيتين موضح بأجلى بيان . إن القرآن ، وإن كان كتاباً سماوياً ، كان للناس أعظم نصيب فى جمع آياته ، وتحديد أحكامه مما يؤيد رأينا من أن الإسلام دين الإنسان أساساً ، وشكلاً ، أو جوهرأ ، ومظهرأ . والقرآن وهو دستور هذا الدين ، وكتابه المبين ، يحمل من خصائص الدين الإنسانية ما يحمله الدين نفسه .

نجد مثلاً أن هذا القرآن لم ينزل مرة واحدة على الرسول ، ولم يصدر كما تصدر شرائع هذه الأيام ، دفعة واحدة ، فقد قلنا إن الوحي استمر ينزل بآى القرآن وأحكامه اثنتين وعشرين سنة ، وشهرين وعشرين يوماً . ويقول الله سبحانه وتعالى : « وقرآننا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » (١) .

ورد على اعتراض المشركين : « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » (٢) ، وأجاب عن ذلك إجابتين . فقال : « كذلك لنثبت به فؤادك » (٣) ، وقال تعالى : « ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق

(٢) الفرقان : ٣٢ .

(١) الإسراء : ١٠٦ .

(٣) الفرقان : ٣٢ .

وأحسن تفسيراً» (١) . فنزول القرآن مقسطاً أو منجماً ، طوال هذه السنوات كان ليثبت قلب الرسول ، في وجه الصعاب التي تعترض سبيله ، وبطء الناس في الالتفاف حوله ، والالتفات إليه ، وما يراه من ضعف الناس ، وشدة جزعهم في الإدبار ، وعظيم فرحهم في الإقبال ، وادعائهم غير ما يضمرون ، وطلبهم ما لا يستحقون . وكان أيضاً ليقراه الناس على مكث ، لتستقر معانيه في النفوس ، ولكيلا يأتى المشركون بمثل ، إلا ويرد عليه القرآن بأحسن منه ، وليفسره ، ويبين فيه وجه الحق ، «ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً» .

وما يقوله بعض العلماء من أن الرسول لم يأمر بجمع القرآن في حياته ؛ لأنه كان يعلم بأن في القرآن الناسخ والمنسوخ ، أى أن بعض أحكامه سيستبدل بها غيرها ، فهذا المعنى يتصل بما نحن في صدد من قول ، لأن مؤدى هذا الكلام ، أنه كان الأحداث والتطورات وحجج الخصوم ، ومسلكتهم ، صداداً في القرآن »

وقد جاء في كتاب تاريخ التشريع للشيخ محمد الخضرى :
« وكانت الآيات التشريعية ، وهى آيات الأحكام ، تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى الغالب جواباً لحوادث فى المجتمع الإسلامى ، وتعرف هذه الحوادث بأسباب النزول ، وقد اهتمت بها جماعة من المفسرين وألفوا فيها كتباً ، وجعلوها أساساً لعلم القرآن ، وأحياناً كانت تنزل الآيات جواباً عن أسئلة يسألها بعض أصحابه ، وقليل ما كانت تنزل الأحكام مبتدئة » .

وفى القرآن من الآيات ما يدل بعضها على أنها جواب لأسئلة ، منها : (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) ، (ويسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج) (ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين) ، (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) ،

(ويسألونك عن الساعة أيان مرساها) ، (ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) ، (ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً) ، (ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي) ، (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) ، (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) .
 وجلى أن هذه الأمثلة ، شملت الصغير والحقير ، وما يتعلق بالغيب ، وما يتعلق بشئون العيش ، فمن الروح إلى الحيض ، ومن الساعة إلى الخمر ومن الأنفال إلى الهلال ، وهكذا . . .

إنه كتاب للناس حقاً ، لا يحتقر خاطراً يجول برأس إنسان ، ولا يتعالى عن سؤال من امرأة أو أعشى ضرير .
 نزل القرآن بأنه (لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) فجاء أعشى يشكو فأصبحت الآية : (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) .

* * *

وقد قسم القرآن إلى مكى ومبنى ، والمكى عموماً هو ما نزل في مكة وما حولها من القرى والمواقع ، كعرفات ومنى ، والحديبية . والمبنى ، هو ما نزل في المدينة وما حولها كبدر وأحد . وقد اختلف العلماء فيما يعتبرونه مكياً ، وما يعتبرونه مدنياً ، فكانت لهم في ذلك ثلاثة مذاهب :

الأول : أن المكى ، ما نزل قبل هجرة الرسول ، والمبنى ما نزل بعدها ، سواء نزل بمكة أو بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع ، أو بسفرة من الأسفار .

والثاني : أن المكى ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة ، والمبنى ما نزل بالمدينة .

والثالث : أن المكى ما وقع خطاباً لأهل مكة ، والمبنى ما وقع خطاباً لأهل المدينة .

ونحن لا يهمنا بيان هذا المذهب في ذاته ، إلا من ناحية

التدليل على أن نزول القرآن ، كان صدى لما يجرى في المجتمع الإسلامي ، وأنه كان يسجل أحداثاً ، ووقائع الحركة الإسلامية ، في مدتها وجزرها ، وفي اصطدامها بالمشركين وتعثرها في العقبات ، وفي انتصارها على الخصوم ، وقهرها إياهم ، ودحض أكاذيبهم وتفنيدهم دعاويهم .

ولذلك يقولون : إن صيغة الخطاب في الآيات المكية ، هي : (يا أيها الناس) و (يا بني آدم) في حين أن صيغة الخطاب في الآيات المدنية : (يا أيها الذين آمنوا) .

ويقولون : إن السور المكية خلت من آيات الأحكام ، إذ أن هذه الآيات نزلت في القسم المدني من القرآن ، ذلك أن الإسلام في مكة كان في مرحلة الدعوة ، وجمع الأنصار ، ولم يكن المجتمع الإسلامي قد تكون بعد ، إذ أن المسلمين كانوا قلة ، وكانوا يعانون عدوان الأكرية القرشية وحصارها لهم ، ومقاطعتها إياهم . فلما تمت الهجرة ، واستطاع المسلمون أن ينازلوا القرشيين في غزوة بدر ، وأن ينتصروا على خصومهم ، أصبح الأمر يقتضي تشريعاً ، فكان التشريع .

ومن الحقائق التي تظهر اتصال القرآن بالحياة ، وبالدعوة الإسلامية ، وبكل ما يتصل بها ، وبكل ما يثيره خصومها من حجاج ، أن ثلث القرآن نزل ردّاً على جدل اليهود ، وتشكيكهم ، وسخريتهم بالنبي وبالمسلمين . ولما كانت إقامة الرسول في مكة ، أطول من إقامته في المدينة ، إذ بلغت إقامته في مكة بعد الدعوة اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً ، في حين بلغت إقامته في المدينة ، تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام ، فإن المكي من القرآن ١٩ جزءاً ، والمدني ١١ جزءاً ، وجملة الاثنين ثلاثون جزءاً .

ولم يكن نزول القرآن ردّاً على الكفار والمشركين واليهود وجدلاً معهم ، ولا إجابة عن أسئلة المسلمين فقط ، بل كان يتزل أحياناً بنص العبارة

التي تأتي على لسان بعض صحابة الرسول . ومما يذكر مثلاً على ذلك ، قوله تعالى : (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ، فقد نزلت في سورة البقرة عام حجة الوداع ، لما طاف النبي ، فقال له عمر : هذا مقام أبينا إبراهيم الخليل قال : نعم ، قال : أفلا نتخذه مصلى ؟

وأغضبت بعض نساء الرسول ، الرسول عليه الصلاة والسلام ، فاشتد عليهن عمر ، وقال : (لعل الله يبدله أزواجاً خيراً منكهن) ، فنزلت الآية في سورة « التحريم » : (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكهن) ؛ وقال عمر : قلت : يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن ، فإنهن يكلمن البر والفاجر ، فنزلت آية الحجاب .

* * *

وفي القرآن جانب يريك كم كان هذا الكتاب حيّاً ، قال الحسن : كنا لا ندري ما الأرائك حتى وفد علينا رجل من أهل اليمن ، فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير^(١) ، فالقرآن لم يستعمل لغة الحجاز وحدها ، بل استعمل ألفاظاً من لهجات جميع القبائل « فمعاذير » هي « ستور » بلغة اليمن و « المسطور » هو الكتاب بلغة حمير ، و « نحاسين » : « صاغرين » بلغة كنانة ، و « شروا » : « باعوا » بلغة هذيل ، « زيلنا » : « ميزنا » بلغة حمير ، و « القطر » : « النحاس » بلغة جرهم ، و « الرس » : « البئر » بلغة أزد ، و « الوصيد » : « الفناء » بلغة مذحج ، و « لينة » : « نخلة » بلغة الأوس .

بل إن في القرآن ألفاظاً غير عربية ، وقد أنكر ذلك الإمام الشافعي ، وقال أبو حنيفة إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين ، فمن زعم أن فيه غير العربية ، فقد أعظم القول ، وقال ابن فارس : لو كان فيه من غير لغة العرب لتوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها . ولكن جمهور العلماء يرى أن في القرآن عدداً غير قليل من

(١) المختار من الإتيان في علوم القرآن .

الألفاظ الأعجمية ، وهذا دليل على أن اللغات في فترات حياتها وشبابها تكون من القوة والثقة بنفسها ، والتمتع على غيرها ، بحيث تضم إلى مفرداتها ما تراه جارياً على قياس ألفاظها ، ووزن كلماتها دون خشية أو تردد .

* * *

على أن تاريخ كتابة القرآن ، ثم جمعه ، ثم الاتفاق على مصحف واحد ، أى جمع رسمى للقرآن ، وإبطال ما عداه ، يزيد من ظهور خصائص هذا الكتاب الإلهى الإنسانية ، واتصال نزوله ، وتقرير أحكامه بالناس ، وبما يجرى فى حياة المسلمين ، وما يساورهم من شكوك ، وما يقيمه خصومهم فى وجوههم من حجج ، وما يعترض حياتهم من مشكلات العمل وعوائق الظروف وملايساتها .

حدث زيد بن ثابت قال : « قبض النبى ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن القرآن قد جمع فى شىء » . وقال الخطابى : « إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن فى المصحف ، لما كان يترقبه من ورود ناسخ ومنسوخ لبعض أحكامه أو تلاوته ، فلما انقضى نزوله بوفاة ، ألهم الله الخلفاء الراشدين ذاك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة ، فكان ابتداء ذاك على يد الصديق بمشورة عمر » .

وقال الخاكم فى المستدرک : جمع القرآن ثلاث مرات :

١ - إحداهما بحضرة النبى ، صلى الله عليه وسلم ، عن زيد بن ثابت ، قال : « كنا عند رسول الله ، نؤلف القرآن من الرقاع » . والمراد بتأليف ما نزل من الآيات المفرقة فى سورها ، جمعها فيها بإشارة النبى عليه السلام .

٢ - والثانية بحضرة أبى بكر . عن زيد بن ثابت قال : « أرسل إلى أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة ^(١) ، فإذا عمر بن الخطاب عنده ، فقال أبو بكر : إن عمر أتانى فقال : إن القتل استحر بقراء القرآن

(١) وهى إحدى معارك المسلمين مع المرتدة عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ،

وإني أخشى أن يستمر القتل بالقراء في المواطن ، فيذهب كثير من القرآن ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . فقلت لعمر : نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ؟ قال : هو - والله - خير . فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبي بكر وعمر ، فتبعت القرآن أجمعه من العصب والخاف ، وصدور الرجال ، ووجدت آخر سورة التوبة عند أبي خزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره . فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند حفصة بنت عمر .

٣ - والجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان . عن أنس : أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ، وهو يشترك في غزو ثغور أرمينية مع أهل الشام ، وغزو أذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن ، فقال لعثمان : أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى ، فأرسل إلى حفصة زوجة الرسول وابنة عمر بن الخطاب ، وكان القرآن الذي كتب في عصر أبي بكر قد أودع لديها ، أن أرسلني إلينا الصحف ، ننسخها في المصاحف ، ثم نردها إليك .

وأمر عثمان فألف من زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد ابن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، هيئة لترتيب السور في مجلد واحد أو مصحف - ولراجعة النصوص التي به في الصحف التي كانت عند حفصة . وقال عثمان للرهط القرشيين - أي القرشيين من أعضاء هذه الهيئة - إن اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن ، فاكتبوه بلسان قریش ، فإنه إنما نزل بلسانهم فقط ، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق (١) .

العقيدة والشرعة في القرآن

لما كان أساس الإسلام هو التوحيد ، كان قوام أحكامه جميعاً ، التكامل المفضي إلى السلام ، غاية الإسلام النهائية . فنظرة الإسلام إلى كل شيء هو الوحدة : نظرته إلى الكون ، وإلى الإنسان . . . ففي ظل الإسلام لا يقوم صراع بين الإنسان ونفسه ، ولا بين الإنسان والجماعة . ولا بين الإنسان والكون ، إذ أن التناسق هو ثمرة الإسلام ، ونتيجته الحتمية التي لا تتخلف عنه ، ذلك لأن خالق الأكوان كلها واحد ، فالإرادة التي تسوسها واحدة ، والقوانين التي تصدر عن هذه الإرادة ، وهي القوانين التي تحكم الكون ، كما تحكم الإنسان الفرد ، واحدة (وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلنا بعضهم على بعض) .

ومن هنا لم تقم حدود فاصلة في الإسلام : بين الدين والدنيا ، ولا بين الدنيا والآخرة ، ولا بين الروح والجسد ، ولا بين الماديات والمعنويات ، ولا بين الفرد والجماعة ، ولا بين الإنسان والكون ، فالجميع يشملهم نظام واحد ، مستقر ثابت ، واضح السنن : (ولن تجد لسنة الله تبديلاً) ، وهو نظام خير تسوسه إرادة حكيمة عاقلة ، مبصرة مدبرة ، تدعو عباد الله أن يفكروا ويتدبروا ، ويكشفوا أحكام هذا النظام ، ويطلعوا على قوانينه ، ليكونوا أعظم قدرة على الانتفاع منه ، والتمتع بطيباته (كلوا من طيبات ما رزقناكم) ، (إن في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، لآيات لأولي الأبصار ، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلاً) .

وتبعاً لقانون الوحدة والتكامل في القرآن ، تكون العقيدة في الإسلام ، والنظام المبني عليها ، والمتفرع عنها ، شيئاً واحداً ، فليس في الإسلام عقيدة تقوم بنفسها ، ثم شريعة تستقل عنها ، وتناظرها ، وإن كانت

تجاورها ، وتتصل بها ؛ ذلك أن كل ما كان جوهرياً في الإسلام هو من عقيدته وشريعته معاً . فليس في هذه الأحكام الأساسية ، ما هو داخل في نطاق الشريعة ، ثم ما هو داخل في نظام العقيدة ؛ ولكن كل ما كان أصلياً أو أساسياً جوهرياً فهو من الشريعة إن شئت ، أو من العقيدة إن أردت لأنهما في واقع الأمر شيء واحد لا شيئين ولو تساويا ، قال الله تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك)^(١) ، (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)^(٢) ، (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها)^(٣) .

ولكن حدث أن تقدم العلم ، وانقسمت علوم المسلمين ، تبعاً لذلك إلى أقسام حملت أسماء جديدة ، من تفسير إلى حديث ، إلى فقه وأصول فقه ، وكلام ومنطق . ثم استعمل المحدثون لفظ الشريعة ، فيما يستعمل فيه لفظ القانون في البلاد الحديثة ، في الشرق والغرب ، فأصبح ما يتعلمه الطلاب في الكليات والمعاهد ، من أحكام الدين بعضه متعلقاً بالعقائد (هو قسم العبادات) ، وبعضه متعلقاً بالعلاقات بين الأفراد ، سمي (بالمعاملات) بل إن البعض يدخل في الشريعة أحكام الصلاة والزكاة والحج ، ويقصر العقيدة على أصول الإيمان الكبرى ، أي ما يتصل بوحداية الله ، والثواب والعقاب ، والجنة والبعث والنشور ؛ وهذا تطور ربما جاز للتيسير على طلاب العلم ، أو للنزول على مقتضى التصنيف والتبويب العملي ، في حين أن الشريعة والعقيدة اسمان لمسمى واحد ، والمسلمون يؤمرون بأداء أحكامهما معاً : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)^(٤) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)^(٥) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)^(٦) .

(٢) سورة المائدة .

(٤) سورة المائدة .

(٦) سورة المائدة .

(١) سورة الشورى .

(٣) سورة الجاثية .

(٥) سورة المائدة .

فعدم الأخذ بأحكام القرآن فسق وظلم ، ثم هو أيضاً كفر ، أى أنه مخالفة للشريعة ومروق من العقيدة .

والأستاذ الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - وإن قال بأن للإسلام شعبتين هما العقيدة والشريعة ، قد انتهى إلى ما نقرره ، قال : « ومن قرأ القرآن عرف أن الإسلام له شعبتان أساسيتان ، لا توجد حقيقته ولا يتحقق معناه إلا إذا أخذت الشعبتان حظهما من التحقق والوجود في عقل الإنسان وقلبه وحياته » .

ثم قال : « وإذا فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة بحيث لا تنفرد إحداهما عن الأخرى على أن تكون العقيدة أصلاً يدفع إلى الشريعة ، تلبية لانفعال القلب بالعقيدة وعليه فمن آمن بالعقيدة وألغى الشريعة أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة ، لا يكون مسلماً عند الله » .

وتقرير كون الشريعة والعقيدة ، في القرآن وفي الإسلام ، شيئاً واحداً ، والنص عليه ، ولفت النظر إليه ليس تقريراً علمياً بحثاً ، يراد به تجنب الناس الوقوع في خطأ ليس له نتائج مباشرة في حياة الناس كما نصصح لهم مثلاً تاريخ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ، أو نصصح قول القائل بأن الأرض مسطحة ، إنما نريد من هذا التقرير أن ننبه إلى خاصية التوحيد والشمول ، والتناسق والتكامل ، في القرآن ، وأن نثبت في الذهن والوجدان معاً أن هذه ميزة الإسلام على غيره من المذاهب الحديثة التي تؤثر الآن في حياة الناس في الشرق ، وتشكل أفهامهم وأذواقهم ، وتصوغ أسلوب حياتهم ، وطرائق معيشتهم .

والالتمعات عن هذه الخاصية يدفع بعض الباحثين في شؤون المسلمين ، من المسلمين والمستشرقين على السواء ، إلى تقرير خطأ مؤداه أن تدهور حال المسلمين في العصور الأخيرة يرجع إلى إهمالهم أحكام الشريعة ، ويقصدون بذلك إهمال أحكام الإسلام فيما يخص الثروة وتوزيعها ، أو إقامة ما يسمى هذه الأيام بالعدالة الاجتماعية من جهة ، وحكم سليم

من جهة أخرى ؛ وهذا النظر خطأ كله ، إذ لو عاد المسلمون إلى العقيدة ، لقادتهم في الحال ، ومباشرة ، إلى التزام واحترام كل ما يراه أصحاب هذا النظر شريعة . وإذا كان المسلمون قد تراخو في إشاعة العدل الاقتصادي بين ظهرائهم ، وفي إقامة حكم سليم ، يحترم فيه الحاكم إرادة الرعية ، ويسهر على مصالحها ، ويدفع الأذى عن مقومات حياتها ، ويلتمس نصيحة أهل الرأي فيها ، فذلك لأن العقيدة ذوت وذبلت ، حتى لم يعد باقياً منها إلا ما يكفي للحرص على التمسك باسم الإسلام ، وعلى شرف الانتماء إليه ، ربما من قبيل التعود بالبحث ، إذ لا يكلف هذا الانتماء جهداً ولا بذلاً ولا سعيًا .

فمحاولة إقامة الشريعة — حسبما تعارف عليها هؤلاء المحدثون قبل إعادة بناء العقيدة وإشعال جذوتها — هي من قبيل وضع العربة أمام الجواد ، أو تقديم النتيجة على السبب ، ولعل العودة إلى تاريخ الإسلام منذ بعث الله رسوله ، محمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وسلم ، خير ما يعيننا على فهم أن الإسلام عقيدة فحسب ، وأن كل ما جاء ثمرة لهذه العقيدة ، أو تفصيلاً لها ، أو تطبيقاً لأحكامها ، تبع يأتي حتمًا ولا يتخلف عنها إلا قليلاً .

لقد بعث رسول الله ، ليدعو الناس إلى الإيمان بأن : لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله . ولم يدعهم بادي ذي بدء إلى صلاة يقيمونها ، ولا إلى صوم يلتزمون به ، ولا إلى زكاة يؤدونها ، ولا إلى حج يقومون به ، بل إنه لم يحرم عليهم الخمر ، إلا بعد عشرين سنة ، من بدء الدعوة ، كما لم يحرم عليهم الربا ، ولم يرسم لهم طريقًا في الزواج أو الطلاق ، يخالف ما ألفوه عن أجدادهم ، فأبقى هذا الذي توارثوه ، حتى أمر الله ، بتغييره بعد سنين طويلة من بدء الدعوة حتى إن بعض المسلمين كان يضيق بأحكام كانت قائمة في الجاهلية ، ويطلب إلى الرسول أن يغيرها ، لشدة ضررها وعظم بلواها ، فلا يستجيب لهم ، حتى ينزل في ذلك الشأن

قرآن ، ومثال هذا حالة الظهار التي نزلت فيها الآية الأولى من سورة المجادلة : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) .

ولكن العرب لم يطبقوا دعوة الإسلام ، إلى نبذ الشرك بالله ، وإلى الإيمان بعقيدة إله واحد ، على النقيض مما يذهب إليه البعض حديثاً ، مسائراً مذاهبهم وتفسيرهم العام للتاريخ من أن قريشاً رفضت دعوة الإسلام ، لأنه فرض عليها في أموالهم حقوقاً للفقراء ، وأمر بالزكاة ، فقوض نفوذ القرشيين وسلطاتهم المالية ، أو لأن الإسلام ، كان دين العامة ، التف حول رايته السوق والفقراء ، فليس ذلك صحيحاً بشقيه ، فالزكاة وجميع الأحكام المالية وغير المالية تأخر نزول الآيات الآمرة بها إلى ما بعد الهجرة ، أي بعد ثلاثة عشر عاماً من بدء الدعوة . فقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة .

أما محمد فهو في القمة من النسب الشريف في قريش ، وقريش في القمة من الأنساب والأعراق بين العرب ، والذين آمنوا بدعوة محمد كلهم شريف وحسيب ونسيب ، فأبو بكر وعثمان وطلحة والزبير وعمر وأبو عبيدة وعلي وحمزة — كل أولئك أشراف ، وبعضهم غني ، واسع الثراء . ولكن هذه الحقيقة بشقيها لم تخفف في قليل أو كثير من بغض قريش للدعوة ، ولا من حماسها في محاربتها والتضييق عليها ، وتأليب الناس والقبائل على فكرتها ، ومحاصرتها بالإرهاب والتعذيب ، وبالدعوة اللسانية ، وبالعدوان المادي . لم تترك قريش عيباً إلا ألصقته بمحمد ، بعد أن كان أثيراً لديها ، حبيباً إلى قلب رجالها لصدقه وأمانته ، ولطفه ودعته ، وذكائه وحكمته ، فقد قالوا إنه كذاب ومفتري ومجنون وكاهن وساحر ، وإن ما قاله يُمسلى عليه بكرة وأصيلا ، وإنه أساطير الأولين . ويمكننا أن نفهم لماذا ضاقت قريش بهذه الدعوة البسيطة ، قبل أن يفرض على المؤمنين بها شيء من العبادات ، أو من التكاليف التي تمس

المال ، أو تتطلب بذل النفس ، فحسب الدعوة أن تكون صادرة من إله خالق كل شيء في السموات والأرض حتى تنقطع لديه شفاعة ذوى الجاه ومساحتهم ، فإذا كان البعث والنشور ركن الزاوية في هذه العقيدة الجديدة ، وأنه (لا تزر وازرة وزر أخرى) ، وأن (من يعمل سوءاً يجز به) فقد تساوى الناس روحياً مساواة تتضاءل إلى جانبها آثار المساواة المادية ، إذ لم يعد في وسع أبي سفيان ولا أبي لهب ولا أبي جهل أن يزعموا أنهم معفون من الحساب والعقاب ، وأن لهم أن يفعلوا ما يشاءون دون حسيب أو رقيب .

وقد استطاعت الدعوة الجديدة ، لصدقها ، أن تمتد الداخلين في زمرتها ، بثبات وصبر ، في وجه الشدائد التي لاقوها ، وآلام الاضطهاد التي سلطت عليهم . وبفضل هذا الثبات والصبر ، نجحوا في أن يغيروا المجتمع القرشي فالمكي والعربي ، عن طريق هذه الكلمات القليلة « لا إله إلا الله » ، فقد تسامعها العرب جميعاً - على مر الأيام - ولم يستطع أحد منهم أن يقف منها موقف غير المبالي ، فمنهم من ثار عليها وغضب على الداعى إليها ، ومنهم من أصم أذنيه عن سماع كلامه من فرط الضيق به ، ومنهم من أدهشته الدعوة وحيرته ، فلم يقطع في أمرها بشيء ، فهو راض يوماً بها ، ومشوق إلى سماع أنباء رسولها يوماً ، ومنهم المأخوذ بهذا القرآن العجيب ، وأسلوبه الجديد غير المسبوق ، والمعجب بشخص الرسول وخلقه وعفته ولطفه ، ولكنه مع ذلك أضعف من أن يتزع نفسه من تقاليد مجتمعه أو أن يعان ذوى قرباه ورحمه بالخلف ، وأن يجاهرهم بأنه اختار لنفسه غير طريقهم . ومنهم من كتم إيمانه حتى يهين الله له مخرجاً ، ولكن على أية حال ماجت الحياة العربية بالحياة التي دفعت بها إليها هذه العقيدة ، ودار جدل عنيف بين المعسكرين ، حول العقيدة في أصلها الأصيل ، ولم يتجاوز هذا إلى شيء من فروعها - فالمكفار والمشركون لم يجادلوا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الحج ، ولو أنهم

استثقلوا هذه الفروض ، ولو أنهم سخروا من المصلين حين يصلون ، ومن كل سكنة وحركة من سكنات وحركات المؤمنين بالدين الجديد . ولكنهم جادلوا فأكثروا الجدل في أن الله واحد ، وأن الآلهة يجب أن يزولوا ، وأن الأصنام والأوثان لا تضر ولا تنفع ، وأنها لا تخلق ذباباً ، كما جادلوا فأطالوا الجدل في عقيدة البعث ، واليوم الآخر ، والحساب والعقاب والثواب . وعلى الرغم من العناد والمكابرة ، فإن المشركين لم يكونوا طائفة واحدة ، إنما تفرقت بهم السبل أمام الدين الجديد ، وقد حرص القرآن أن يسجل مواقفهم جميعاً ، ومن ذلك قوله تعالى : (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألنيننا عليه آباءنا) .

وقوله تعالى : (أيعبدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما نحن بمبعوثين) .

وقوله تعالى : (ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة) . وما جاء في سورة البقرة : (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ، إنما نحن مستهزئون) . وما جاء في سورة النساء : (مذبذبين بين ذلك ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) .

وهذه الطوائف المختلفة إنما اختلفوا فيها بيان لما أصاب المجتمع القديم من هزة تباينت آثارها في أعضاء هذا المجتمع حسب مصالحها ، وطبيعة أخلاقها وصفاتها ، وما تركته العقيدة الجديدة في هذا المجتمع المتصلب ، هو ما تركه كل عقيدة صالحة في مجتمع فاسد متحلل ، انتهت حياته ، وزالت مسوغات وجوده مع اختلاف في الأثر الباقي لكل عقيدة .

ولست تجد في القرآن بسوره الأربع عشرة بعد المائة ، وبأجزائه الثلاثين ، وبآياته التي زادت على ستة آلاف آية - جدلاً حول عبادة

من العبادات ، التي فرضها القرآن على المسلمين ، ورسم قواعدها الكبرى ، بل إن ما جاء في القرآن الكريم من أحكام هذه العبادات ، تقريراً لها ، وبياناً لأوضاعها ومواقبتها ، قليل غاية القلة ، نخذ مثلاً ما ورد في شأن الصلاة ، فإن الآيات التي تتضمن فرضها ، أو تظهر حكمها العام ، لا تزيد على أربع هي :

(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (١) ،

(يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (٢) ،

(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (٣) ،

(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (٤) .

أما ما عدا ذلك من الآيات ، مما ورد فيه لفظ الصلاة ، وما اشتق من مصدرها من صفات أو أفعال ، فهي لاتبين حكماً ولا تقرر أصلاً ، وإنما تدعو دعوة عامة مطلقة إلى الصلاة ، وتثني على المقيمين لها ، والمحافظين عليها ، وغير الساهين عنها ، فضلاً عن أثرها ، في تزكية النفس ، والتقريب إلى الله ، والنهي عن المنكر .

ولقد دل ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قد قبيلة ثقيف ، حينما أبدوا رغبتهم في اعتناق الإسلام ، على ما نقوله ، من أنه حسب المرء أن تصلح عقيدته ويشرح الله صدره للدين حتى يؤدي العبادات كلها ، مدفوعاً بقوة هذه العقيدة التي لا تقاوم . فعن عثمان بن أبي العاص قال : لما قدم وفد ثقيف ، نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم ، فاشترطوا ألا يعشروا ولا يحشروا ، ولا يجبوا . فقال صلى الله عليه وسلم : « لكم ألا تعشروا ولا تحشروا ، ولا خير في دين ليس فيه ركوع » .

وعن وهب قال : سألت جابراً رضي الله عنه عن شأن ثقيف إذ

(١) سورة النساء .

(٣) سورة البقرة .

(٢) سورة المائدة .

(٤) سورة الإسراء .

بايعت ، فقال اشترطت ألا صدقة عليها ولا جهاد ، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا » .

صدق رسول الله العظيم . فالعقيدة باب كل خير . ومفتاح كل صلاة وزكاة وحج ، وسبيل الجهاد الصادق ، والبذل الذي لا يشوبه من ولا أذى ، وهو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إن في جسم الإنسان مضغة إن صلحت صلح الجسد كله ، وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال .

ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وولى أبو بكر أمر المسلمين ، ارتد من ارتد من المسلمين ، رفضاً منهم للزكاة فجمع أبو بكر كبار الصحابة يستشيرهم في قتال الذين منعوا الزكاة ، وكان رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وطائفة من المسلمين معه ألا يقاتلوا قوماً يؤمنون بالله ورسوله ، وأن يستعينوا بهم على عدوهم ، ولعل أصحاب هذا رأى - على ما يشبهه المؤرخون الإسلاميون - كانوا كثرة الحاضرين ، في حين كان الذين أشاروا بالقتال هم القلة . ولكن أبا بكر قال في حزم وإصرار : « والله لو منعوني عقلاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه » ، ولم يثن هذا القول عمر عن أن يرى ما في القتال من تعريض المسلمين لخطر تخشى مغبته ، فقال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها ، وحسابهم على الله » ، فأجاب أبو بكر على الفور : « والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، وقد قال رسول الله إلا بحقها » .

ولا يناعى امرؤ في أنه لا أحد كعمر بن الخطاب تشدداً في كل ما يتصل بالدين ، وبعداً عن الترخص ، في أمر قضى به الله ، أو أمر به رسوله ، كما ليس كمثل أحد تفقهاً في الدين ، واجتهاداً في تبين أحكامه ، إلا القلة القليلة من كبار صحابة الرسول رضى الله عنهم ،

ولذلك كان جداله مع خليفة رسول الله ، عن فهم وحرص على الدين ، وكان أساس فهمه أن الدين لم يججدوا الدين ، ولم ينكروا رسالة نبيه وخاتم الرسل أجمعين ، هم مسلمون سلمت عقيدتهم ، ولكن أبا بكر ، كان إمام المسلمين ، وراعى أمنهم ، وكان يرى في السكوت على منع الزكاة ، ووفاة الرسول لم ينقض عليها إلا أيام ، قد يفتح أبواب فتنة تأتى على الدين كله ، وتقوض المجتمع الإسلامى من أساسه ؛ وقد كان بذلك أصدق حسناً سياسياً وأبعد رأياً ، شأنه في كل ما ثار من فتن في أعقاب وفاة رسول الله ، وهذا ما جعله خليفة لرسول الله . ولكن الذى يهمنا هنا هو رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه في أن الإيمان بالله ورسوله هو جوهر الدين ، وأن هذا الجوهر إذا سلم من الشوائب يقود صاحبه حتماً إلى أن يقيم أركان الدين الأربعة الباقية التى لا يكمل الإسلام إلا بها ، ولا يقوم إلا عليها ، وهو ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام .

وأحسب أن ما أقوله هنا هو من المسلّمات التى لا يصح أن يثار حولها جدل ، ولكنى أرى إلى ما وراء ذلك ، أرى إلى أن ردّ الأمور كلها فى الإسلام إلى العقيدة هو الفارق المميز للإسلام عن غيره من المذاهب القديمة والحديثة ، التى تقوم بينها وبين الإسلام وجوه شبه ، حقيقية حيناً ، وظاهرية حيناً آخر .

فتلك المذاهب جميعاً تقوم أساساً على نظام سياسى واجتماعى ، ركن الزاوية فيه سلطة تملك إلزام الناس بمبادئ هذا النظام وأحكامه ، فى حين أن الإسلام — وإن كان للوالى فيه سلطة إقامة الحدود التى بينها الدين ، وإنزال القصاص ، وإعلان الجهاد ، ضد أعداء الإسلام ، وسلطة التشريع ، فيما هو من جرائم التعزير ، وهى الجرائم التى ترتكب ضد الأفراد والمجتمع ، التى لم يرد بشأنها نص فى القرآن أو السنة — الأصل فيه أنه (لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي) ، والأصل

فيه (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) ، و (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) ؛ فإذا قامت جماعة المسلمين أو مجتمعهم ، أو دولتهم ، حسبما تشاء ، فالوازع القلبي ، والباعث النفسى ، هو قانونهم الأسمى ، وهو الذى يمنع الواحد منهم من ارتكاب المعصية ، ولو خلا إلى نفسه ، وهو يخاف هذه المعصية الخفية غير المنظورة ، التى لا يطلع عليها إلا الله ، أكثر من خشيته سلطان الحاكم وسيفه ونطعه ، بل إنه يرحب بالجزاء الدنيوى ، ولو بلغ حدّ الموت بالرجم ، أسوأ أنواع الموت ، وأطولها عذاباً ، كما فعل ماعز المقرّ بارتكاب الزنا ، والغامدية ، لينجوا من عذاب الضمير ، ومن غضب الله ، أى من عذاب الآخرة . فالمسلمون آمنوا بحق أن الله يعلم ما يبذلون وما يكتُمون ، وأنهم ما يكونون فى شأن إلا كان معهم ، ويعلم السر وأخفى ، ويعلم ما تخفى الصدور . ولذلك قامت حكومة الضمير التى لا تحتاج إلى عسس يدورون فى الليل والنهار ، يتلصصون ، ليسترقوا السمع ، ويهتكوا أسرار البيوت ، ويقيموا الرقباء الذين لا يعرف أحد نصيبهم من الصديق والأمانة .

ولعل هذا هو السر فى أن الأحكام التى وردت فى القرآن عن المال ، ونظام الحكم قليلة ، إذ صرف أكثر الكلام فى القرآن ، إلى بيان العقيدة ، والتدليل عليها ، وتحسين الإيمان فى القلوب ، وإظهار مهالك المشركين ، وتردى المنافقين وسوء عاقبة المذبذبين ، وسوء منقلب الظالمين ، وسرعة زوال كل لذائذ الحياة ، وقلة شأن عرضها ، وتحسين أنواع من الخلق ، يؤدى إلى هدوء نفس الفرد ، وطمأنينة الجماعة ، وقوة الرابطة بين المسلمين ، وتوثيق روابطهم .

ولدينا فيما أثبتته الآثار فى القديم والحديث ، الأدلة على ما أثمرته هذه التربية ، فى القديم رويت لنا حكاية تلك الفتاة التى أمرتها أمها أن تقوم فتخلط الماء باللبن أو تمذقه به ، ثم تبيعه للناس ، التماساً

لمزيد من الكسب ، وإن كان حراماً ، فرفضت الفتاة أن تطيع أمر أمها قائلة إن الخليفة منع ذلك ، فقالت لها أمها : « إنك بموضع لا يراك فيه الخليفة عمر ، ولا منادى عمر » ، فقالت الفتاة : « يا أماه والله ما أطيعه في المأ ، وأعصيه في الخفاء ! » . وكان عمر سائراً في الليل يرعى شئون الرعية التي كانت منها هذه الفتاة ، فلما أصبح الصباح ، دعاها فزوجها لابنه عاصم فولدت ابنتها من عاصم ، عمر بن عبد العزيز أعدل الخلفاء الأمويين ، ولم تكن هذه الفتاة إلا واحدة من عامة المسلمين ، وكانت مثلاً منهم ، يتكرر بلا شك .

أما في الحديث فقد حكمت تركيا شرق أوربا أكثر من خمسة قرون ، وكان في وسع خلفاء بني عثمان سلاطين تركيا ، أن يحملوا أهل هذه البلاد قسراً على الدخول في الدين الإسلامي ، ولقد هم أكثر من مرة بعض السلاطين بشيء من ذلك لولا أن شيوخ الإسلام في تركيا ، منعوهم ، وهددوهم بالإفتاء ضدهم ، وتأليب الناس عليهم . وقد تداولت الأنظمة هذا الجانب في أوربا ، فأصبحت ملكية مطلقة ، وأصبحت تدين بالمذاهب الفاشية ، ثم بالشيوعية ، حسب النظام الحاكم لها . والأمثلة كثيرة على أن العقوبة وحدها ، مهما بلغت من الشدة والردع ، لا تكفي للقضاء على الجريمة ، ولا على إرهاب الجناة ، ولا في إشاعة الفضيلة ، أو توفير الأمن والطمأنينة ، فحيث توجد أسباب الإجرام من الظلم ، ونهب أرزاق الضعفاء ، واستعلاء الأقوياء ، وسد أبواب العمل الشريف في وجه طالبيه ، وكره الحاكم نصيحة الصادقين ، وانعدام الشجاعة عند من تقع على أكتافهم تبعات الرأي والهدايا والقيادة ، فلا شيء يمنع الجريمة حتى المقصلة وجبل المشنقة . وقد سجل تاريخ الجريمة في بريطانيا ما يؤيد هذا تماماً ، فقد فشلت جريمة النشل في لندن حتى اضطرت الحكومة إلى سن تشريع يعاقب النشالين بالموت ، ووضعت الحكومة يدها فعلاً على بعض هؤلاء النشالين ، وأقامت مشانق

في ميدان فسيح في لندن لتنفذ فيهم العقوبة ، فتقاطر ألوف الناس ليشاهدوا هذا المشهد المثير ، فانتهر عدد من مهرة النشالين فرصة انشغال الناس واستغراقهم في رؤية الشنق ، وأعملوا مشارطهم في جيوبهم ، وملأوا أيديهم بمال لم يجمعوا مثله في عام .

وقد نشر أخيراً « رمزي كلارك » النائب العام الاتحادي في الولايات المتحدة إحصائية عن جرائم بلاده في عام ، فجاء في هذا البيان أنه تقع جريمة قتل كل ٤٣ دقيقة في الولايات المتحدة ، وجريمة اغتصاب امرأة كل ١٩ دقيقة ، وجريمة سرقة كل دقيقتين وجريمة سطو على المنازل كل ٢٠ ثانية ، وسطو على السيارات كل ٤٨ ثانية ، واختطاف رجال كل ٢٠ ثانية .

فإذا علمت أن الولايات المتحدة ، هي نموذج للدولة المتحضرة التي تبلغ فيها الثقافة والتربية مبلغاً لا تبلغه في دولة أخرى في آسيا ولا في أوروبا ، وأن غناها يضرب به المثل ، وتقدمها الآلى والفنى ، أمنية كل دولة كبرى ، أدركت كيف تعجز الحضارة الحديثة عن أن تخلق مجتمعاً آمناً خالياً من الجريمة ، أو تتناقص فيه الجريمة على الأقل ولا تزيد فيه .

وهذا ما هدى إليه الإسلام الناس ، فتناول أولاً ، نفوسهم وقلوبهم ، وعرف أنه هنا تكمن سر قوة الإنسان ، فالإصلاح يبدأ منهما ، والإصلاح ينتهى إليهما ، وأنه لا عدل سياسى ولا عدل اجتماعى ، ولا حكومة صالحة ، ولا مجتمع آمن ، إلا بعد أن يؤمن الإنسان الفرد بهذا العدل ، ويعتبره من واجباته الشخصية ، ويعتبر نفسه حارساً عليه وضامناً له ، ويخشى من الخروج عليه أو المساس به ، خشية تكاد تبلغ مبلغ رد الفعل اللاشعورى ، الشبيه باختلاج العين ، عند سقوط النور عليها ، أو الاتجاه إلى الخلف ، اتقاء لضربة من الأمام . وهذا ليس بمستبعد ، فالإنسان فطر قابلاً للتشكل ، قادراً على إحداث

المطابقة بينه وبين البيئة التي يعيش فيها سواء كانت بيئة طبيعية أو اجتماعية .

ولو فعلنا كما فعل الإسلام في ثلاث وعشرين سنة فقط ، هي الفترة التي قام فيها محمد بن عبد الله ، عليه الصلاة والسلام ، بين ظهرائي المسلمين ، في بلد لا مثيل له في الجلب والفقر . وخلوه من مصادر الثروة ومن أسباب العيش ، فضلا عن غلظ طبع أهله ، وتشتتهم في القفار ، وتوزعهم في حواشي الجزيرة العربية ونواحيها ، وتناثرهم في أطرافها وأعطافها ، وسرعة ميلهم للقتال ، وكرههم الخضوع للحاكم ، وميلهم إلى الجدل ، وشدة تمسكهم بتقليد الآباء ، وتراث الأجداد لأدركنا كيف استطاع الإسلام ، في هذه الحقبة التي لا تحسب في أعمار الدول الكبرى ، إلا برهة لا يحس بها ، ولا يلتفت إليها ، أن يجعل منهم أمة متحدة ، وحكومة مركزية تبسط سلطانها على مساحة من الأرض تكاد تبلغ مبلغ القارة ، وأن ينشئ لهم نظاماً اجتماعياً ، وقانوناً ، وأن تظلمهم - فوق كل ذلك - عقيدة واحدة ، تتناول الصغير والكبير ، من شؤون حياتهم وأمور معاشهم .

فلننظر كيف كان تطبيق منهج الإسلام ، القائم على العقيدة ، في مجال المال . لقد وضع الإسلام ، بآيات القرآن أولاً ، ثم بسنة رسول الله ثانياً قواعد عامة ، ضابطة لاستنبات المال ، ثم لاستعماله ، وتوزيعه تقليم أظافر المال ، لتقليل من ضراوته وتجعله في خدمة الناس ، لا غولا يلتهم سعادتهم ، ويهدد أمنهم ، ونحن لانملك التوسع في القول - ولذلك نورد هذه القواعد في إجمال وإنجاز .

أولاً : لا مصدر للمال إلا العمل ، ولا بد أن يكون عملاً مشروعاً ، فكل كسب يأتي بغير جهد - عدا الميراث - هو حرام ، ومن هنا حرمت عقود الغرر ، وحرم بيع غير الموجود ، لأنه كسب الحظ فيه هو مصدره .

ثانيًا : إن المال أصلاً هو مال الله : (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) ، والناس مستخلفون فيه : (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) ، فهو ودیعة بین أيدينا نمتحن بحسن رعايتها ، وردّها إلى صاحبها ، بعد إدارة نافعة يعود خيرها على أكبر عدد من الناس .

ثالثًا : أن خير القربات إلى الله الإنفاق في سبيل المصلحة العامة (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) .

رابعًا : أن شر ما يفعله الناس هو اكتناز المال وحبسه عن التداول ، والاستعلاء بالمال : (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلّی إلا من آمن وعمل صالحًا) .

خامسًا : ليس لمن حرم المال أن يحسد الناس على ما آتاهم الله منه ، فهو رائج غاد ولا يبقى إلا العمل الصالح .

سادسًا : الإسراف مكروه : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا) .

سابعًا : ومن لا يحسن أعمال المال وإدارته ترفع يده عنه .

ثامنًا : المال لا يلد مالا ، وإنما الذي يلد المال العمل : (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)

تاسعًا : هناك الكثير من الأخلاق الاقتصادية التي يدعو لها الإسلام ، كالوفاء بالعقود ، وتحريرها بالكتابة ، وإحسان الوزن والكيل ، والنهي عن الغش وتحريم الاحتكار .

عاشراً : نظام الميراث في الإسلام الذي يفتت الثروة ويمنع تجميعها وتركيزها . هذا الإطار العام الذي قد يبدو فضفاضًا ، يتيح للمشتغلين والمتحايين على القانون مجالا فسيحًا ، هو في واقع الأمر ، ضيق غاية الضيق ، مع العقيدة الصالحة ، مانع كل استغلال للمال ، والسعي في الاستكثار منه ، ولو عن طريق حلال ، داع إلى سد حاجات المجتمع ، وإلى مكافحة الفقر ، وسد المنافذ

إليه ، فألى جانب هذه المبادئ ، قواعد تملئها العقيدة وترتفع بها إلى مستوى القانون الملزم مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أى أهل عرصة أصبح فيها امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى » ، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : « ما آمن بى من بات شعبان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم » .

فإذا لم توجد العقيدة الصالحة ، فقد تساوت الأنظمة كلها فيما تتيحه من الاستغلال السيئ للمال . ولكل نظام ثغراته وعيوبه ، التى تجعل المال فى ظله أداة إكراه وقهر ، واستعلاء وخوف . فإن اجتمع فى يد الأغنياء الأفراد ، فرضوا سلطانهم على الناس ، وجعلوا الحكومة فى خدمتهم ، وإن نزع المال منهم ، لم نضمن أن يجتمع فى يد جماعة صغيرة ، تشيع لوناً آخر من الإرهاب الذى يكتم الأفواه ويقذف الرعب فى القلوب ، أما مع العقيدة الصالحة ، ذات المبادئ الواضحة ، فيمكن أن تسن الشرائع المنظمة للمال ، المقيدة له ، المانعة من تملك أنواع منه ، أو إسناد إدارته إلى جماعة من الناس ، أو إبقائه فى أيدي أصحابه تحت رقابة الحاكم ، ورقابة الرعية معاً ، إذ أن هذه القوالب جميعاً لا ينقشع عنها سوءها إلا بهذه الرقابة الساهرة اليقظة ، الحساسة المدركة رقابة الضمير ، الذى استمد حيويته وشجاعته من عقيدة تجعل من المصلحة العليا قانوناً مهيمناً .

وما فعله القرآن فى مجال المال ، فعلاه فى مجال الحكم فقد قرر

مبادئ أساسية هى :

أولاً : العدل .

ثانياً : الشورى .

ثالثاً : المساواة .

رابعاً : وجوب نصب الحاكم ، ووجوب انتصاب الحاكم ،

وتلمسه رأى عند أهل الرأى . .

خامساً : الأخذ على يد الظالم ، وإلا كان المظلوم ظالماً :
(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم ، قالوا كنا مستضعفين فى الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً) .

وفى ظل هذه المبادئ ، مع العقيدة الصالحة ، نضمن قيام حكومة عادلة ، أما إذا أقمت نظاماً نيابياً حراً ، أو نيابياً رياسياً ، أو شمولياً كلياً ، أو ديمقراطياً اجتماعياً ، بغير هذه العقيدة ، فالظلم واقع بصورة من الصور ، وإن أرقّت بحار الله مداداً فى الدفاع عنها ، فالانتخابات وسيلة تقرير الحرية لا تضمن خلوها من تزيف الحاكم فى بلاد لم يقو فيها رأى الشعب العام ، ولا تضمن أن يكون نظامها فاسداً فى بلاد قوى فيها هذا الرأى ، وأخيراً لا تضمن تقاعس الناس عن الإقبال عليها ، وهو أمر تقرره كل كتب القانون الدستورى .

ولسنا فى حاجة إلى أن ندلل على فساد هذه الأنظمة جميعاً ، فإن ما يعانى به العالم اليوم من التمزق ، الذى تفتت فى ظله الدول إلى قسمين وثلاثة ، فأصبح فى ألمانيا قسمان ، وفى إيرلندا ثلاثة ، وفى الهند الصينية خمسة ، وفى فلسطين ثلاثة ، وأصبح العالم عوالم ، على الرغم من الطائرات التى تلغى المسافات ووسائل الإذاعة المسموعة والمرئية ، التى تنقل إليك فى لحظة أصواتاً صادرة من أركان الدنيا السبعة ، والتى يصابح الناس فيها ويماسيهم ، أنباء الفواجع السياسية ، والاضطرابات الجنسية ، والقتل بالجملة ، والنهيؤ للحرب ، والخوف الدائم من القنبلة الذرية — إن هذه المعاناة وحدها ، دليل على أن هذه الأنظمة جميعاً ، أخفقت فى تحقيق الرخاء والأمن والسلام ، وأنه لا بد من العودة إلى مصدر الخير الذى لا شية فيه ولا ريبة ، العقيدة الإنسانية الصالحة ، التى تنظر إلى الناس جميعاً ، أمة واحدة ، وتقودهم بغير قهر ولا استعلاء على ضوء وجدانهم ، وبوحى من قلوبهم .

المنهج الثابت في القرآن الكريم

قال الله تعالى : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)^(١) وقارئ القرآن الكريم يجد في كل ما يتصل به آيات صدق هذه الآية . فللقرآن نظام يختلف عن نظام كل كلام سبقه للبشر . سواء كان هذا الكلام للعرب أو لغيرهم ، وسواء كان هذا الكلام شعراً أو نثراً مرسلاً أو موزوناً . فقد قسم إلى آيات ، وضمت الآيات سور ، واختلفت الآيات والصور ، في الصياغة والمعنى ، والأسلوب والمعنى ، والأداء والموسيقى ، عن كل ما أنتجته وأبدعته قرائح الكتاب والشعراء ، على مر الحقب والعصور .

ولكن لهذا النظام الثابت من حيث الصورة والشكل ، منهج داخلي ثابت كذلك ، قد لا تلمحه العين ، إلا بعد تثبيت وروية ، ولكن هذا المنهج الداخلي ، على خفائه ، أدل على أن منهج القرآن جزء من نظام قائم بدوره على قواعد ثابتة ، هي فطرة الناس التي فطرهم الله عليها من جهة ، والنواميس الدائمة للكون من جهة أخرى .

ولسنا نستطيع أن نحصى جميع الدلائل على وجود هذا المنهج ، ولكن في الوسع أن نجتزئ ببعضها . وقد يدل الجزء على الكل ، كما يشير القليل إلى الكثير .

فمن عناصر هذا المنهج الثابت :

أولاً : لا يأتي ذكر الخير والشر ، في موضع من القرآن ، إلا كان ذكر الخير سابقاً على ذكر الشر ، كما تسبق الحسنات السيئات ، والثواب العقاب .

(١) سورة النساء : ٨٢ .

ثانيًا : لا يذكر الجهاد ، أولاً يدعى الناس إليه إلا كان الجهاد بالمال سابقاً للجهاد بالنفس .

ثالثًا : لا يذكر الكثير إلا والقليل رجحت كفة القليل .

رابعًا : لا تذكر أنعم الله على الناس ، إلا سبق السمع والبصر .

خامسًا : لا يشار إلى العبرانيين ، في مواضع الرضا عنهم ، أو تذكيرهم بفضل الله عليهم ، إلا وسموا باسم بنى إسرائيل ، ولا يشار إليهم في مواضع السخط عليهم ، وتعدد سيئاتهم إلا وسموا باسم « اليهود » أو الذين هادوا .

فإذا بدنا بأول هذه العناصر ألفينا ما نشير إليه من تقديم الخير على الشر في السور القصار والسور الطوال على السواء ، ومن ذلك : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) في سورة الزلزلة ، وفي سورة التين : (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين) ، وفي سورة الليل : (إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتى وصدق بالحسنى فسنيسره لييسرى وأما عن بخل واستغنى وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى) ، وفي سورة الشمس : (قد أفلح من زكاه ، وقد خاب من دساها) ، وفي سورة البلد : (ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ، أولئك أصحاب الميمنة ، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة) ، وفي سورة الفجر : (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن) ، وفي سورة الأعلى : (سيدكر من يخشى ويتجنبها الأشقى) ، وفي سورة الانفطار : (إن الأبرار لى نعيم ، وإن الفجار لى جحيم) ، وفي سورة عبس : (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة) . وتقديم الخير على الشر ، والتبشير على التنفير ، والثواب على العقاب ، والجنة على النار ، منهج يتفق مع

طبيعة الإسلام ، باعتباره دين الفطرة ، فالأصل في الإنسان في نظر الإسلام ، الخير ، بدلالة صريح نص آية التين : (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين) .

فالشر طارئ على الإنسان ، لم يخلق به ، وقصة آدم في القرآن ، وهي القصة التي تروى خلق الإنسان ، تؤكد أن الإنسان خلق صالحاً قابلاً للخير ، قادراً على إتيانه ، وإن كان قد سقط في المعصية ، فلا أنه لم يقاوم الغواية التي أتت إليه من خارج نفسه ، لذلك أمر بأن يتحصن أمامها ، بالإيمان أو بالتقوى ليعصماه من التردى فيها . فإله تعالى يقول في سورة الأعراف في الآية العاشرة وما بعدها : (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) ، وقال : (ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) ، وفي سورة الحجر في الآية الثامنة والعشرين : (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون) ، وفي الآية الثلاثين من سورة البقرة : (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) .

وهذه الآيات كلها ناطقة بالدلالة بأن آدم كان محل رضاء ربه ، فقد سواه بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وعلمه الأسماء كلها دون الملائكة ، وأمر الملائكة أن يسجدوا له ، فسجدوا له كلهم أجمعون ، وقد خاطب آدم ربه هو وزوجه ، فدعاهما إلى أن يتمتعا بالجنة وخيراتها ، وأن يأكلا رغداً منها حيث شاءا بغير حسيب ولا رقيب ، وكل أولئك دلائل الرضاء ، ودلائل استحقاق آدم وزوجه هذه الأنعم ، لولا أن الشيطان قد تصدى لهما ، فأغواهما وأزلهما عنها ، (فأخرجهما مما كانا فيه ، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ،

قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم منى هدى ، فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

وهذه الأدوار كلها تجملها آيات سورة التين : (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) .

فالحير أصل الإنسان ، وفطرته التى فطر عليها ، إلا أنه ضعيف ، وقد توعدده الشيطان بالغواية ، فمن تبع الشيطان فقد تردى إلى أسفل سافلين ، ولكن من تاب وعاد إلى الإيمان ، واستعصى على الشيطان ، فله أجر غير ممنون .

ومن ثمَّ كان من الطبيعى أن تسبق الإشارة فى القرآن إلى الخير الإشارة إلى الشر ، والبشرى بالجنة الإنذار بالنار ، وثواب الصالحين المحسنين عقاب الكافرين المذنبين ولو افترض القرآن ، أن الشر أصل الإنسان ، وفطرته التى فطر عليها ، لكانت الدعوة إلى الدين عبثاً من العبث ، إذ لا يستطيع الإنسان أن ينسلخ من طبيعة خلق عليها ، ولا أن يخرج منها ، ولكان الإيمان لوناً من الخوارق لا يتم إلا نادراً ، ولا يتأتى إلا لصفوة الصفوة الذين لايجود الزمان بهم إلا فى الحقب المتباعدة ، وفى الآماد المتطاولة .

وهنا لسنا مع المفسرين الذين يذهبون إلى أن آتى : (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين) قد نزلت فى الوليد ابن المغيرة ، أو كلفة بن أسيد ، كما أننا لسنا مع الذين يفسرون قول الله تعالى : (ثم رددناه أسفل سافلين) بأن الله يرد الإنسان إلى أرذل العمر ، وهو ما ارتآه الضحاك والكلبى على ما أورده القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن ، ولا مع الذين فسروا (أسفل سافلين) بأنها النار .

فالايتان تقصدان مطلق الإنسان ، وهما تتحدثان عن الإنسان الذى قال فى حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله خلق آدم على

صورته « في رواية » ، « وعلى صورة الرحمن » في رواية أخرى .
فمطلق الإنسان ، بجسمه وعقله وروحه ونفسه ، وطاقاته العظيمة ،
وقدراته الهائلة ، وطموحه إلى الخير ، وحبه غير المتناهي للعلم ، وميله
إلى المخاطرة ، ودأبه على التجديد والتطوير ، والكشف والإبداع ،
وتضحيته بذاته وماله من أجل فكرة مؤمن بها ، أو عقيدة يطمئن
إليها ، هو تجسيد حي للفظي (أحسن تقويم) ، إلا أن الإنسان يطوى
في بناء جسمه من الأجهزة التي أعدها الخالق سبحانه وتعالى لتبقى على
الإنسان الفرد ، وعلى الإنسان الجنس ، وهما غريزتا حب الطعام
والتناسل ، وهما جهازان يجعلانه قريباً من الحيوان شبيهاً له ، بل أكثر
ضراوة منه ، وأشد ميلاً إلى الفتك والقتل ، وأبرع في ابتداع أسباب الدمار
والهلاك ، لنفسه ولجنسه ، ولدويه وأهل وطنه وملته . وهو بهذا يهبط
إلى أسفل سافلين ، متأثراً بغواية الشيطان ، فالإنسان قابل للغواية ، بحكم
غرائزه اللازمة للإبقاء عليه فرداً وجنساً : (ولقد عهدنا إلى آدم من
قبل فنسى ولم نجد له عزماً) .

ومن هذا كله كان منهج القرآن قائماً على تقديم الخير على الشر ،
وتقديم التبشير على التنفير ، وتقديم الحسنات على السيئات ، فمنهج
القرآن : الأخلاق ، وهدفه التربية والتقويم ، ولا أمل في دعوة ولا نصيحة .
ولا دين أو عقيدة ، إلا إذا اطمأن الإنسان إلى أن أبواب الخير مفتوحة
أبداً ، وأن السعي من أجل الآخرة ، والمثل الأعلى ، متيسر على الدوام ،
وهذا ما فعله القرآن ، ونجح فيه كأعظم ما يكون النجاح .

وقد يتصل بهذا العنصر الأول من عناصر المنهج القرآني الثابت أن
يكون الجهاد بالمال سابقاً على الجهاد بالنفس ، والأمثلة على ذلك :

(إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل
الله)^(١) (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم

أعظم درجة عند الله) (١)، (لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم) (٢)، (انفروا يخفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) (٣)، (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) (٤).

فما سر تقديم المال على النفس في آيات الجهاد ؟

السر في ذلك هو منهج الإسلام أيضاً في كل ما يتصل بالدعوة إلى الدين . فالإسلام باعتباره دين الفطرة من جهة ، ودين التقويم والإصلاح والتسامي بالإنسان إلى أعلى المراتب حتى يكاد يبلغ مرتبة الملائكة من جهة أخرى ، يبدأ بالإنسان من حيث هو . فيقر للإنسان بما عليه من قصور ، وخوف ، وحرص على ما وجد عليه آباءه وأجداده ، وكراهية للتغيير والتطور ، وإشفاق من بذل المال ، وفرار من مواطن التضحية بالنفس . فالإنسان هو كذلك ، باديء ذي بدء ، ولكن النفس الإنسانية أشبه بالمنجم العميق ، الذي إن أحسنت التنقيب فيه ، والوصول إلى أعماقه وجدت الجواهر والدخائر ، وبهرك ما في باطنه من نفائس وبدائع .

يبدأ القرآن بتقرير الواقع البشري فيقول في الآية الرابعة عشرة من سورة آل عمران : (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ، والمقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث) . هذه حقيقة ثابتة لا ينفع إنكارها ، ولا إنغماض العين عنها . والحقيقة الثانية المتفرعة عن الحقيقة الأولى : أن الإنسان حريص على المال ، أكثر من حرصه على البنين ، لذلك قال القرآن : (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) ، (يوم لا ينفع مال ولا بنون) ، (عتل بعد ذلك زنيم ، أن كان ذا مال وبنين) ، (إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً) .

(٢) سورة التوبة : ٨٨ .

(٤) سورة النساء : ٩٥ .

(١) سورة التوبة : ٢٠ .

(٣) سورة التوبة : ٤١ .

ومن هنا ، كان امتحان الله للناس ، بما يتزله بهم من الجوع ونقص الأموال مثل ، نقص الأنفس : (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس) .

هذا كله سبب لتقديم المال على النفس في آيات الجهاد ، وسبب آخر يتصل بتاريخ الدعوة الإسلامية ، ففي خلال ثلاثة عشر عاماً أقضاها المسلمون في مكة ، مهبط القرآن الأول ، وموطن الدعوة في أولى مراحلها ، كان سبيلهم في معاملة المشركين دفع السيئة بالحسنة : (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) ؛ لذلك كان الجهاد بالمال هو أول ما يدعى إليه المسلم ، وكان المشركون وكفار قريش يسلكون سبيل مقاطعة المسلمين الأوائل ، ويقبضون أيديهم على المال ، حتى لا يصل إلى أنصار محمد ، مؤملين أن يصرفهم الجوع وقلة الزاد عن البقاء معه في صفوف الإسلام : (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) .

والسبب الثالث في تقديم المال على النفس في آيات الجهاد هو سنة التطور والتدرج التي سلكها الإسلام في كل ما فرضه على المسلمين ، فكما تدرج في تحريم الخمر ، وفي تحريم الربا ، وفي فرض العبادات على المسلمين ، بما فيها من صلاة وزكاة وحج ، فقد أخرج الإسلام فرض الجهاد بالسلاح ، وردّ العدوان بالقوة حتى اكتمل إيمان المسلمين ، وألفوا الحرمان في سبيل العقيدة ، وتدريبوا على أداء تكاليف الدعوة الروحية ، التي هي عصمة المقاتل ، وسر ثباته ، ومصدر قوته ، فالذراع التي تحمل السلاح هي التي تضرب وليس حد سيف ، وقلب المقاتل ، هو عدته وليس قوة بدنه .

ولا يهول المقاتلين الأوائل ، والمجاهدين الرواد ، في مطلع الدعوات ، ومفتتح الحركات ، شيء ككثرة خصوم الفكرة الجديدة ، أو الدعوة الوليدة ، ولا يفت في عضدهم مثل قلتهم هم . ومن هنا حرص القرآن

الكريم ، على التهوين من شأن « الكثير » الخبيث ، والإعظام من شأن « القلة » المختارة ، المؤمنة بالقرآن .

وكالعهد بالقرآن يضع القاعدة العامة ، ثم يردفها بما يفصلها ، ويبين أحكامها ، ويضرب الأمثلة على صحتها . فالقاعدة في شأن الكثرة والقلة ترد في الآية المائة في سورة المائدة : (قل لا يستوى الخبيث والطيب ، ولو أعجبك كثرة الخبيث) ، ثم ترد هذه القاعدة أكثر تفصيلاً في الآية التاسعة والأربعين بعد المائتين في سورة البقرة (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) .

ثم تتوالى بعد ذلك الأمثلة على قلة جدوى الكثرة في ذاتها ، وبعضها يؤخذ من حياة المسلمين أنفسهم ، كما ورد في الآية الخامسة والعشرين في سورة التوبة : (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً) .

وبعد ذلك لا يرد الكثير ولا الكثرة إلا مشفوعين بما يهون من أمرهما ويحط من قدرهما إذا كانا مجرد كثرة : (لا خير في كثير من نجواهم) ، (وإن كثيراً من الناس لفاسقون) ، (وإن كثيراً من الناس بقاء ربهم لكافرون) ، (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) ، (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) .

ويخاطب الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) ثم : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) .

ثم يعود القرآن يصف كثرة الناس بالعيوب التي تتسم بها الكثرة عادة ، قبل الإيمان والهداية : (وإن أكثركم فاسقون) ، (ولكن أكثرهم للحق كارهون) ، (ولا تجد أكثرهم شاكرين) ، (وما يتبع أكثرهم إلا ظناً) .
بقي أن نضرب مثلين على المنهج الثابت للقرآن الذي تلمحه العين ، على خفائه ، يسرى في آيات القرآن سريان الماء في النباتات ، يبدأ من

الجدور إلى الساق إلى الفروع ، ويعت فيه الحياة .

المثل الأول هو تقديم السمع على البصر ، في كل موضع في القرآن ، عدت فيه أنعم الله على الناس ، وذكرت الجوارح التي يتصل عن طريقها الإنسان بالعالم الذي يعيش فيه .

يتقدم السمع على البصر باعتبارهما نعمتين من نعم الله ، ويتقدم السمع على البصر عندما يذكران في موضع حرمان الكفار والمشركين والضالين منهما ، باعتبارهما رمزاً على الهداية ، وأداة للإيمان ، ويتقدم السمع على البصر عندما يذكر القرآن الكريم أسماء الله الحسنى وصفاته جل وعلا . فلننظر إلى الأمثلة لنر هذا الثبات المثير لأعظم الدهشة : (قل من يرزقكم من السماء والأرض ، أمن يملك السمع والأبصار) (١) .

(ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) (٢) .

(وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة) (٣) .

(إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) (٤) .

(وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة) (٥) .

(ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار) (٦) .

(قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم) (٧) .

(أن يشهد عاينكم سمعكم ولا أبصاركم) (٨) .

(ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) (٩) .

(حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم) (١٠) .

(والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) (١١) .

(٢) سورة هود : ٢٠ .

(٤) سورة الإسراء : ٣٦ .

(٦) سورة السجدة : ١٩ .

(٨) سورة فصلت : ٢٢ .

(١٠) سورة فصلت : ٢٠ .

(١) سورة يونس : ٣١ .

(٣) سورة النحل : ٧٨ .

(٥) سورة المؤمنون : ٧٨ .

(٧) سورة الأنعام : ٤٦ .

(٩) سورة البقرة : ٥ .

(١١) سورة المجادلة : ١ .

(فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً)^(١) .
 (أوائل الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم)^(٢) .
 (صم بكم عمى فهم لا يرجعون)^(٣) .
 (قال لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى)^(٤) .
 (والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات)^(٥) .
 (أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى)^(٦) .
 (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا)^(٧) .
 وفى القرآن ما يزيد على ثلاثين موضعاً وصف فيه الله تعالى وتبارك ذاته بأنه (السميع العليم) ، يمكن الرجوع إليها .
 ولم يأت هذا التقديم اعتباطاً ، وإلا ما التزمه القرآن من أوله إلى آخره التزاماً دقيقاً ، ولكن لهذا الترتيب ما يسوغه .
 أولاً : فالسمع هو أسبق حواس الطفل إلى وصله بالكون الذى نعيش فيه . فعينا الطفل تقع عليهما المراثيات دون أن تنقلا إليه معنى ، لأن الصورة لا تفهم فى ذاتها إلا مرتبطة بقدر من المعرفة لا يتأتى للطفل ، فى حين أن الطفل يستجيب لدى أول ميلاده للأصوات المزعج منها والمؤنس ، ولذلك يحرص الطفل ضد صدمات الصوت ، بما يبعثونه فى بلادنا من أصوات فى اليوم السابع لمولده .
 ثانياً : إن حاسة البصر على علو مقامها عند الإنسان لا تبلغ حاسة السمع فى اتساع المدى ، وفى القدرة على الشمول والإحاطة . فالإنسان يرى فى اتجاه واحد ، فى حين أنه يتلقى الأصوات فى آن واحد من كل جهة تحيط به . سواء كان مستقبلاً مصدر الصوت أو مستدبراً .

(١) سورة النساء : ١٣٤ .	(٢) سورة محمد : ٢٣ .
(٣) سورة البقرة : ١٨ .	(٤) سورة طه : ٤٨ .
(٥) سورة الأنعام : ٢٩ .	(٦) سورة الزخرف : ٤٠ .
(٧) سورة الفرقان : ٧٣ .	

وسواء كان السامع فى الخلاء أو وراء جدار داخل أبنية ، فالإنسان يسمع وهو فى فراشه ، ملتحف بغطائه ، صوت الذئب فى الحقل أو الغابة ، وبين مصدر الصوت أمتار وأمتار ، وهو لا يدرك فى أى موقع من الغابة أو الحقل يكمن صاحب الصوت . كما يسمع وهو جالس فى بيته بين أهله أصوات البنادق والمدافع ، تقع على بعد أميال منه ، ويميز بين صوت وصوت ، ثم إن أكثر معرفة الإنسان عن أذنيه . ويرمز بالسمع للطاعة والهداية والانقياد . والعلم الحديث جعل السمع وسيلة الاتصال بالدنيا كلها عن طريق أجهزة الاستماع التى بلغت كفاءتها إلى أبعد الحدود وأعلاها . أما الإذاعة المرئية فلا تزال متخلفة وراء الإذاعة المسموعة بكثير ، وإن كان من الممكن أن تلحق بها عن طريق الأقمار الصناعية .

ثالثاً : إن فقدان البصر مصاب جلل عند الإنسان ، ولكن الأعمى يبقى على اتصال بالجماعة التى يعيش فيها بفضل حاسة السمع ، أما الأصم فتتعدى صلاته بالجماعة ، إذ لا يملك وسيلة للتفاهم معها ، وتلقى عواطفها ومشاعرها ، والوقوف على آرائها وخواطرها .

رابعاً : وصف الله تعالى ذاته بأنه سميع ، لأن السمع ، معناه عند عباد الله الاستجابة لهم ، والرحمة بهم ، والعطف عليهم ، والمغفرة لذنوبهم . فى حين أن البصر معناه ، مراقبة أعمالهم ، والوقوف على ما يخفونه من أخطائهم وآثامهم . والناس لا تكف عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، تلتمس عنده العون ، وتطلب منه الثواب .

* * *

للعبرانيين فى القرآن اسمان فهم تارة : « اليهود » ، وتارة ثانية : « بنو إسرائيل » . ولكن الاسم الأول ، لا يرد إلا فى حالة الغضب والتنديد فى حين لا يرد الاسم الثانى إلا حيث يذكر الله أنعمه على بنى إسرائيل ، أو يذكرهم بها ، أو يعبر عن رضاه عنهم ، فى مرحلة من مراحل حياتهم كثيرة القلب .

واليهود اسم ثالث ، هو « الذين هادوا » وهو لا يرد في الأغلب الأعم إلا في حالى السخط عليهم أو التنديد بسيئات أعمالهم عدا موضع أو موضعين .

وليك الشواهد على ما قدمنا :

- (يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء) (١) .
- (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا) (٢) .
- (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود) (٣) .
- (ما كان إبراهيم يهودياً) (٤) .
- (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) (٥) .
- (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) (٦) .
- (ومن الذين هادوا سماعون للكذب) (٧) .
- (قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت) (٨) .

أما اسم « بنى إسرائيل » فيرد في المواضع التالية :

- (وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا) (٩) .
 - (ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبعأ صدق ورزقناهم من الطيبات) (١٠) .
 - (يا بنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم) (١١) .
 - (ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة) (١٢) .
- ومسوغ هذه التفرقة أن إسرائيل هو يعقوب ، ويعقوب هو من

(١) سورة المائدة : ٢١ .	(٢) سورة المائدة : ٦٤ .
(٣) سورة التوبة : ٣٠ .	(٤) سورة آل عمران : ٦٧ .
(٥) سورة النساء : ٤٦ .	(٦) سورة النساء : ١٦٠ .
(٧) سورة المائدة : ٤١ .	(٨) سورة الجمعة : ٦ .
(٩) سورة الأعراف : ١٣٧ .	(١٠) سورة يونس : ٩٣ .
(١١) سورة طه : ٩٠ .	(١٢) سورة الباقية : ٦ .

أنبياء الله ، وهو ابن نبي هو إسحق ، وحفيد نبي هو إبراهيم ، فهو حلقة في سلسلة صالحة من الأنبياء والصالحين ، فنسبة أحفاده إليه ، وتسميتهم باسمه ، أقرب إلى الإعزاز والتدليل منه إلى مجرد التسمية المجردة من العطف أو السخط . ولذلك لا يستقيم القول أن ننسب اليهود إلى أبيهم الذي اصطفاه الله على الناس ، واختاره للرسالة ، ثم يلعنون أو تذكر سيئاتهم . أما اسمهم العام ، الذي لا يذكر فيه اسم أبيهم ، فلا بأس من إيراده مقرونًا بما يستحقونه من التعنيف والتنديد .

* * *

لعلنا استطعنا أن نتبين هذا المنهج الثابت في القرآن الذي توزن فيه الألفاظ مهما صغرت ، والأسماء مهما دقت ، بميزان عام شامل ، يستند إلى روح الإسلام ، ونظره إلى الأمور ، وإلى الأعمال ، فلا يشذ عن هذا المنهج لفظ ولا عبارة .

وقد لا نتبين ما في هذا المنهج وبنائه من إعجاز إلا إذا ذكرنا أن القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة ، وأنه نزل منجمًا على مدى اثنتين وعشرين سنة ، وشهرين وعشرين يومًا ، وأنه نزل في مائة وأربع عشرة سورة ، وأن عدة الآيات في هذه السور ٦٢٣٦ آية .

ولم ينزل القرآن على رسول الله في بلدة واحدة ، بل نزل بعضه في مكة ، وقدر ذلك ١٩ جزءًا من ثلاثين جزءًا يحتويها القرآن ، والباقي وقدره ١١ جزءًا نزل في المدينة ، ونزل بعض القرآن في مواضع بين مكة والمدينة ، ونزل في السلم والحرب ، والهزيمة والنصر^١ ، وفي فترات الشدة ومراحل الفرج ، أفلا يكون لكل هذا الزمن الطويل ، وهذه التقلبات الكبيرة ، والشدائد المتلاحقة ، أثر في هذا المنهج ، فيبقى ثابتًا لا يهتز ، واضحًا لا يغمض ، واحدًا لا يتعدد ، فهذه آية من آيات إعجاز القرآن ، جديرة بأن تستوقف النظر ، وتملأ النفوس إعجابًا ، وتملأ القلوب خشوعًا .

تكامل الإنسان في القرآن

إن غاية الإسلام هي السلام . فأحكامه من أوامر ونواه ، وقواعده من أصول وفروع ، ومنهاجه من تربية وتنشئة ، تنتهي جميعاً إلى تحقيق سلام الإنسان : سلام الإنسان مع نفسه ، ثم عائلته : جماعته الصغيرة ، وموطنه : جماعته الأوسع نطاقاً ، فالإنسانية قاطبة : جماعته الكبرى ، وأخيراً مع الكون الفسيح ، الذي يعيش فيه ، ويتأثر به .

فالقرآن (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) ، (والله يدعو إلى دار السلام) ، والمسلمون المؤمنون (لهم دار السلام عند ربهم) ، وهم عند دخولهم الجنة تحيىهم الملائكة (وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبم) ، وهم فيها (لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً) ، والله جل وعلا (هو الملك القدوس السلام) .

وليس السلام بالمطلب الهين ، فبواعث القلق والخوف والضيق ، ودواعي التردد والارتياب والشك ، تصاحب الإنسان منذ يولد حتى يوسد التراب . فهو بعجزه أمام الكون المترامي غير المتناهي ، وجهله سر ظواهره الواضحة دع ، عنك الخفية ، وحيرته أمام آفاقه الفسيحة غير المحدودة وقوانينه الدقيقة غير المفهومة ، وفزعه لما يقع فيه من تطورات تسبب له الكوارث المهلكة من زلازل وبراكين ، وسيول وأعاصير ، وتقلبات جوية تدمر زرعه حيناً وتبيد نسله حيناً ، أصبح الخوف هو القانون المسيطر على حياة الإنسان . ومن ثم بذل الإنسان الأول أكبر جهده ، وصرف معظم وقته لتأمين نفسه ، من عوادي الطبيعة وعوادي الحيوان ، بل عوادي الإنسان نفسه ، وأصبح يعرف أن تحصيل رزقه ، وتوفير قوته ، وتهيئة مسكنه والاستئثار بأنثى أو إناث ، لا تهني كلاً له السعادة التي ينشدها ، لأن خوفه المستمر من خطر حقيقي أو متوهم ،

حال أو متوقع ، يعكر صفوه ، وينني عنه لذة الطعام ، ويبدد له راحة البال .
ولذلك كانت قاعدة الإسلام التي يقوم عليها كل بنائه هي السلام .
فإله المسلمين هو السلام ودار المسلمين هي دار السلام ، وتحية المسلمين
في الدنيا هي السلام ، وتحيتهم في الآخرة هي السلام (خالدين فيها
بإذن ربهم ، تحيتهم فيها سلام) ، (ويلقون فيها تحية وسلاما) ، والجنة
هي سلام دائم (لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيلاً إلا قيلاً سلاماً) .
فكيف يحقق الإسلام للمسلمين السلام ؟ إن الإسلام يقيم صرحه
الشامخ بأحكام وأنظمة على العقيدة ، فالعقيدة هي مستودع قوة الإنسان
وسر أسرار الوجود الإنساني بأسره ، منها البداية وإليها النهاية ، فإذا
كانت عقيدة الإنسان مفضية إلى تفتيت النفس الإنسانية وإحالتها إلى
ميدان صراع بين قوتين من قواه ، تتجاذبه يميناً ويساراً ، سدت سبل
السلام في وجه الإنسان . أما إذا كانت عقيدة الإنسان تخلق منه وحدة
متآلفة متسقة ، فقد أصبحت قوة لا ترد ، تتضاءل أمامها مفزعات
الكون ، وتتبدد ظلمات الوجود .

وأولى مشكلات الإنسان التي حيرته وأرهقته وبددت قواه العقلية
والروحية ، هي مشكلة الخير والشر في الوجود . وقد تباينت مواقف المذاهب
الإنسانية من هذه المشكلة . فعقائد ترى أن القوى المسيطرة على هذا الكون
هي قوى الشر ، وأن الخير عاجز أمامها لا قبل له بمواجهتها فضلاً عن
التغلب عليها ، فلا سبيل له إلا الاستسلام لها ، أو ترضيتها ما استطاع ،
فإن استخلص من برائتها شيئاً فإلى حين ، إذ لا تلبث أن تستعبده
وتلتهمه ، لأن قانون هذا الوجود هو الفناء لا البقاء ، والفساد لا الإصلاح ،
والعنف لا الرحمة ، والخوف لا المحبة — وبالحملة كل شيء باطل .

وعقيدة ترى أن الوجود معركة ، هي حرب سجال بين الشر والخير ،
يكسب هذا حيناً ، ويخسر حيناً ، وهي معركة لا تنتهي ، ولا تحقق
شيئاً ، فما يبنى يهدم ، وما يهدم يبنى ، وما يزول يعود للظهور ، وما

يظهر يختن من جديد ، وهكذا دواليك ، وعلى الإنسان أن يقاوم ، فهذا قدره ، وإن كانت مقاومته عبثاً ، فهي من قبيل ما كتب على « سيزيف » في أساطير اليونان ، يصعد بالكرة إلى أعلى الجبل ، ولكنها لا تلبث أن تتدحرج إلى سفحه ، فيعدو إليها ليعود بها من جديد إلى القمة فتفلت منه إلى السفح من جديد .

وعقيدة ثالثة ترى الخير والشر عنصرين متكاملين كأنهما الليل والنهار ، أو الشهيق والزفير ، لا تكمل الحياة بدونهما ، فالخير ينقضه الشر ، ليأتي خير أكمل ، لينقض من جديد . ولا معنى للحياة إلا بنقض أحدهما الآخر ، وتعاقبهما ، لتكون حياة أكمل .

أما الإسلام فينظر إلى نفس الإنسان ، كما سبق القول ، على أنها مستودع قوى الكون الذي يعيش فيه الإنسان فهي أقوى من الوجود المادى ببحاره وأنهاره وأمواجه وأبراجه وزلازله وبراكينه وسيوله وأعاصيره ، فالؤمن الذي يطيع ربه يكون ربانياً ، يقول للشئ كن فيكون ، والنفس الإنسانية تذكر في القرآن قريناً لآفاق الكون في أكثر من موضع : (وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون) (١) ، (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) وآخر الأمر أن التغير يدعه الله للنفس الإنسانية : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) .

ومن هنا ليس هناك شر محض ، ولا خير محض ، بل لعله لا شر قط ولا خير قط ، وإنما هناك نفس صالحة مؤمنة ونفس ضالة كافرة . ومن هنا أيضاً يغفر الله الذنوب جميعاً إلا أن يشرك به ، (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ذلك لأن الشرك بالله هو قفل توافد النفس الإنسانية في وجه الكون كله ، فالشرك هو الجهل في أقبح صوره ، لأنه يسد الطريق في وجه الفضائل الإنسانية الأولى : العدل ، والصدق ، والإخاء ، والمساواة .

وبعد ذلك يتدرج الإنسان في مدارج القوة والسعادة ، بمقدار نصيبه من العقيدة الصالحة ، فيستحيل الكون خيراً وتزول الشرور ، وتصبح ظواهر الكون العظيم آيات الله للإنسان ، عليه أن يتدبرها ، وينتفع منها ، لا على اعتبار أنها كوارث صادرة عن كون أعمى ، يخبط بغير نظام .

قال الله تعالى : (وعسى أن تكرهوا شيئاً ، وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم) (١) .

فما يكرهه الإنسان ويحسب فيه أذاه قد يكون خيراً له ، ينفعه أو يقويه ، أو يرد عنه أذى لا يعلمه ولا يدريه ؛ وما يحبه الإنسان ، ويحرص عليه ويتشبث به ، قد يرديه أو يشقيه ، أو يهيئ له ضرراً لا يخطر له على بال . وفي موضع آخر من القرآن ، هو الآية التاسعة عشرة من سورة النساء ، يبدو هذا المعنى أكثر جلاءً ووضوحاً :

(فعسى أن تكرهوا شيئاً ، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) .

فهذه الآية الكريمة زادت وضوحاً مقدار ما قد يقع فيه الإنسان من خطأ في تقدير الشرور والخيرات ، فهو لا يكره شيئاً ينفعه فقط بل يحرم نفسه من شيء فيه خير كثير له .

فالخير والشر إذن أمران مردهما تقدير الإنسان إليهما ، فإذا أخطأ ولم يحسن التقدير كان الشر فيما ظنه خيراً ، والخير فيما ظنه شراً فإذا ما يحتاج إليه الإنسان ، هو المعرفة السليمة والتقدير الحسن ، حتى لا يؤذي الإنسان نفسه من حيث أراد لها الخير (وما أصابك من سيئة فمن نفسك) (٢) .

وفي القرآن موضعان آخران لا يكمل القول بغير الرجوع إلى قول الله تعالى فيهما . أول الموضعين الآية ١٦٨ من سورة الأعراف :

(وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) ، وثانى الموضعين الآية الخامسة والثلاثون من سورة الانبياء (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) . فالخير والشر فى ضوء هذه الأحكام السماوية مبعثهما نفس الإنسان ، ومقدار علمه ، ونصيبه من العقيدة الصالحة ، فالسلاح الذى يدفع به الإنسان عن نفسه الأذى ، هو نفس السلاح الذى قد يقتل به الإنسان نفسه أو أحب الناس إليه ، عمداً أو خطأ ، والآلة التى يمهّد بها الإنسان الأرض ، هى الآلة التى يمكن أن يقصم بها ظهر الحيوان الذى يعينه ، والطعام الذى يمنحه القوة والصحة ، يمكن أن يكون الطعام الذى يسبب التخمّة ، فالمرض فالموت .

فالله يبتلى الإنسان بالسلطان والثروة والنفوذ ، وجمال الوجه ، وحب الناس وكثرة العلم ؛ إذ قد يكون له من وراء كل هذه الخيرات شرور ، وأذى كبير . كما يبتليه بالضعف والمرض والجهل والفقر ويكون له من وراء ذلك خير كبير .

فى الأولى : قد يبطره الجاه والمال ويدخل فى قلبه الغرور ، ويضيع عليه فرصاً ويجلب عليه كراهية الناس ، فيفقد كل ما جمع .

وفى الثانية : قد يدفع شعور الإنسان بجهله إلى طلب العلم ، ويدفعه الفقر إلى التواضع وتآلف الناس ، وضبط النفس واحتمال مشقات الحياة .

وما يحدث للأفراد يحدث للجماعات . فكم من جماعة ابتليت بموقع من الأرض جذب ، فأحسنّت رعايته ، واستخرجت منه الكنوز والثروات ، وأخرى أصابت موقعاً غنياً وسخياً ، أفاء عليها فيه الله ، فأورثها الرخاء والترف والرخاوة والاستهانة ، فغلبها على أرضها أقوام آخرون أجلاف لا نصيب لهم من العلم والمدنية . وهذا هو قانون الحضارة الدائم : أمم تعلو بجدها وصبرها ، وتقوى بتماسك أبنائها ، وتحملهم المشاق ، فإذا حققت الثروة والجاه ، غفلت عن سلاحها ، وأهملت

علمها ، فإذا هي لقمة سائغة لغيرها ممن هم أقل منها علماً وثروة ، وأكثر منها جلدأً وصبراً .

وفي القرآن آيات كثيرة ، تذكر المسلمين بهذا القانون ، وتعرضه في أكثر من صيغة (أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة)^(١) ، (أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض ، فأخذهم الله بذنوبهم ، وما كان لهم من الله من واق)^(٢) . (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)^(٣) .

وهذا هو القانون الذي يفسر به «توينبي» المؤرخ الإنجليزي التاريخ العام كله ، ويسميه قانون «التحدى» فمن نزل به شر ، سواء كان ضيقاً في الرزق ، أو فقراً في الأرض ، أو ابتلاءً بجار لا يكف عن العدوان ، حفزه هذا المكروه ، أو ذلك الشر ، إلى تجميع قوته ، واستثارة كامن مواهبه ، ليعلو عليها وينجومنها ، فإذا هو أحسن حالا ، وأقوى مما كان ، وأقدر على الحياة .

ودلالات التاريخ القديم والحديث ، ودلالات حياة الأفراد الكبار والصغار تؤيد هذا القانون القرآني ، فأهل المناطق الباردة التي لا ينقطع فيها هطول الأمطار ، وإظلام الضباب ، وتنطفيء فيها الشمس ، وتهبط درجة الحرارة إلى ما دون الصفر بكثير ، تطيب فيها الحياة ، ويحلو مذاقها ، وتزدهر فيها الفنون ، وتتوثق ثمارها ، ويضطرد فيها سير العلوم وتزكو آثارها عن بلاد أحسن أرضاً ، وأطيب جواً .

(١) سورة فاطر : ٤٤ . (٢) سورة غافر : ٢١

(٣) سورة غافر : ٨٢ .

فالإنسان ، بفضل عقيدة القرآن ، ليس عنصراً ضعيفاً لا حول له ولا قوة ، أمام عالم أعشى ، لا سبيل إلى التفاهم معه ، أو تحقيق الأمن فيه ، بل إن الإنسان يملك مصيره ، ويشق في هذا الكون طريقه ، وبقدر إيمانه يعلو عل ما يبدو شراً مستطيراً ، أما هذا العالم ، بشقيه الظاهر والباطن ، فخاضع للإنسان ، إن عرف كيف يهتدى إلى مقاليد ومفاتيحه ، بفضل إيمانه بنفسه وإراداته في طلب العلم وتحصيله ، قاله تعالى يقول لنا : (وسخر لكم الأنهار)^(١) ، (وسخر لكم الشمس^(٢) ، والقمر دائبين) ، (وسخر لكم الليل والنهار)^(٣) ، (الله الذي سخر لكم البحر)^(٤) ثم (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض)^(٥) . ليس إذن الكون المادى الذى يحيط بنا عدواً لنا ، وإن أصابنا من بعض ظواهره كوارث ، فحسب الإنسان أن يتأمل ، ويدرس ، ويتعلم ، حتى يمكنه أن يتق هذه المصائب المدممة ، ثم يحولها إلى خير كثير . والعلم يثبت لنا صحة هذا النظر .

وإذا عرف الإنسان صلة الشر والخير بنفسه ، كما عرف صلته بهذا الكون المسخر له ، وأدرك أن عقيدته ، ومقدار إيمانه ، هو الذى يحقق له الخير أو يوقعه فى الشر ، بدت له الحياة جديرة بأن تحيا ، وبدت له صعابها ومشاقها ، خليقة بأن تحتل لتدرس ، ثم لتتق ، ثم لتستحيل مصداقاً للنعم . وأخيراً بدت له الحياة ذات معنى وأنها ليست عبثاً لا طائل تحته ، وأن معناها هذا خليق بأن ينجينا من شدة الفرح بما تحقق من خير ، ومن شدة الجزع لما يصيبنا من ضر : (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم) ، فهذه التقلبات امتحان مستمر للإنسان ، ليسبر غور نفسه ، وليقيس قوته وقدرته ، وليستخرج من

(٢) سورة إبراهيم : ٣٣ .

(١) سورة إبراهيم : ٣٢ .

(٤) سورة لقمان : ٢٠ .

(٣) سورة الجاثية : ١٢ .

(٥) سورة لقمان : ١٢٠ .

أعماقها مزيداً من خيراتها وفضائلها التي قد يبتلى جاهلاً إياها مغضاً من قدرها ، حتى تكشفها له الأحداث ، وتربها إياه المحن .

ولكن هذه الحياة لا تستمد معناها منها نفسها ، إذ أنها ليست سوى الطريق إلى حياة أعلى منها شأنًا ، وأكبر منها معنى ، تلك هي الحياة الأخرى ، هذه الدار الأخرى عند المسلم استحثاث مستمر دائم لا ينقطع لخطاه نحو الكمال والتسامي ، ولا نهاية لهذا السعي ، ما دامت الحياة متصلة ، وما دام كل عمل مهما صغر له جزاؤه في هذه الدنيا ، وفي الآخرة على السواء :

ولهذا فالدعاء - دعاء المسلمين ، كما علمنا القرآن : (ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة) .

والصلة بين الدنيا والآخرة ، في الإسلام ، صلة غاية في اللطف ، ولهذا تخفى على غير المسلمين ، وتخفى أحياناً على بعض المسلمين ، فإن هؤلاء وأولئك يرون في القرآن ذمماً في الإقبال على الدنيا ، والانصراف إليها : (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) ، (قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى) ، (وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو) فالقرآن لا يزال يذكر المسلمين بأن ما في الدنيا زائل وفان ، ولا قيمة له لكنها كذلك - إذا قورنت بما في الآخرة ، وبما عند الله ، وبالجهد في سبيل المبادئ التي تجعل حياة الإنسان - أفضل وأبقى وأجمل . ولكن الدنيا في ذاتها ، ليست مهمة ، ولا منسية عند المسلمين لأن قانون المسلمين (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا) و«اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً» .

وفي هذين الأثرين تكاد تتساوى الكفتان ، فكأن الدنيا والآخرة ندان ، وهما ندان طالما اتصلت أولاهما بأخراهما ، أما إذا كانت الدنيا عالماً قائماً بذاته يقف الناس عنده بآمالهم وهمومهم وسعيهم وتفكيرهم ، فهي في هذه الحال دار لعب ولهو ، وهي متاع الغرور ،

وهي متاع قليل ، بل إنها شر مطلق ، فالحكم على الدنيا ، وخيرها وشرها ، فرع من قانون الخير والشر في الإسلام ، فما قصد من الدنيا خيرها الزائل من متع البدن ، والثروة والأولاد والأموال ، وحب الشهوات فهي مفضية إلى الجحيم والحسran ، أما إذا كانت الدنيا مقدمة للآخرة فقد أصبحت داراً جديرة بأن يرعاها الإنسان ، ويزيد من جمالها ، ومن أمنها ، وخيرها ، لأنه لن يصيب خيراً في الآخرة إلا بعمل في الدنيا ، إذ لا يستطيع الإنسان أن يقفز إلى الآخرة من فوق الدنيا. فإنها الطريق إليها ، ولا طريق سواها . فالصلة إذن بين الدنيا والآخرة وثيقة إلى أقصى حد ، والمسلمون مطالبون بأن يجعلوا دنياهم على نسق أخراهم . أن يجعلوها دار محبة ، لا جدال فيها يفضي إلى الشحناء ، ولا أحقاد ، ولا تعطيل لمصالح الناس ، ولا أذاهم باللسان أو باليد أو حتى بالخاطرة تمر في الرأس .

والأمثلة على ما نقول كثيرة ، نجتزئ بأوضحها دلالة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يثاب المرء على اللقمة حتى يرفعها إلى في امرأته » وقال رسول الله يوماً لبعض أصحابه : « في وضع أحدكم صدقة » والوضع هو ماء الرجل يقذف به عند المعاشرة الزوجية . فقال أصحاب رسول الله : يا رسول الله ، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ فقال : « نعم رأيتم إذا وضع في حرام أيكون عليه وزر ؟ » (قالوا : نعم) . قال : كذلك إذا وضعه في حلال يكون له أجر » .

ومن هذين الأثرين يظهر جلياً أن ما يبدو شديد الصلة بالحياة الدنيا ، من لقمة تؤكل ، ومن لقاء بين الزوجين يتم ، وهو ما يبدو في الوقت نفسه منقطعاً عن الحياة الأخرى ، التي هي حياة الأرواح التي فرغت من هموم الدنيا ولذائذ البدن . - هذا الذي يبدو دنيوياً غير روحي ، وغير أخروي ، هو بميزان الإسلام ، عمل صالح ، فسيكون له جزاء في الدنيا وفي الآخرة . - إذ أن كل ما يسبب للناس في الدنيا ،

راحة أو متعة أو نفعاً ، وما ييسر لهم صعباً أو يقرب لهم بعيداً ، أو يوضح لهم غامضاً ، أو ينفي عنهم أسباب الفرقة والشقاق هو عمل آخرى له جزاء في الدار الآخرة .

فالثواب ليس وقفاً على العبادات بأنواعها ، لأن العبادة في الإسلام ليست الصيام والقيام والإتفاق والحج ، قال رسول الله يومئذ : « إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الصيام ولا القيام » فقال أصحابه : وما يكفرها يا رسول الله : قال : « الهوم في طلب العيش » .
ومن قبيل هذا : « لمداد تريقه أقلام العلماء خير من دماء الشهداء » .

وفي هذا المعنى ما روى عن رسول الله من أن الناس تحدثوا إليه عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل فقال : « ومن يقوم عليه ؟ » أي من يوفر له أسباب العيش ؟ قالوا : أخوه . قال : « أخوه أعبد منه ؟ »
ولقد نهى الرسول صحابته أن يصوموا فلا يفطرون ، أو أن يقوموا الليل كله فلا ينامون ، أو يهجرُوا الناس ، وقال : « أنا أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام وأتزوج النساء » .

وقد قال لنا الله تعالى في سورة الجمعة : (يأيتها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) ، فالتجاور الشديد بين الصلاة والانتشار في الأرض ، مما يشعر بتكامل العاملين وعدم انفصال أحدهما عن الآخر ، وقد قال الله تعالى أيضاً : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) ، وهو سؤال يستنكر فيه الله تعالى هذا التحريم لزينة الحياة وطيباتها ، لأن دنيا المسلمين ، هي دنيا الجمال ، والأناقة ، دنيا العاملين الذين يجتمع في عملهم النشاط ، ولطف المعاملة .
فالحياة الدنيا ، إن كانت استكثاراً للأموال وتفاخراً بالأولاد ،

واستعلاء على الناس ، ونسياناً لما يدعو إليه القرآن في كل خطوة ، وفي كل حركة ، من إقامة العدل ، وإشاعة الرحمة ، وإذاعة العلم ، وصلة الرحم والأخذ على يد الظالم ، فهي الحسرة والبوار .

وفي هذا المبدأ الذي يصل الدين بالدنيا ، والأولى بالآخرة ، يصبح الإنسان كلاً لا ينفصل ، فليس في الإسلام روح بلا بدن ، ولا بدن بدون روح ، وليس هناك حاجيات للإنسان روحية ، وأخرى مادية ، فكل عمل مادي بحسب ، كطعام يؤكل أو شراب يشرب ، أو امرأة يتزوجها ، أو بناء يقيم ، أو تجارة يديرها ، أو مساكن يرضاها . كل أولئك له جانبه الروحي ، وهو لا ينسى ، لأن العبادة في ذاتها شديدة الاتصال بالجانب المادي لحياة الإنسان ، فهي لا تصقل روحه ولا تنقى قلبه فقط ، وإنما تقيم حياته اليومية ، على أسس أكثر سلامة وتعينه على أن يربح ، وعلى أن تزداد الحياة ، لطفاً وأناقاً وجمالاً ، ولهذا جاء في الأثر : « إن لبدنك عليك حقاً » وجاء فيه : « إن مصلحة الأبدان قبل مصلحة الأديان » ، و « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » .

من كل هذا لم يكن ممكناً أن يصيب المجتمع الإسلامي ، ما أصاب غيره من المجتمعات من التصدع بسبب هذا الصراع بين الفرد والجماعة ، فالمذاهب الفردية تولى من شأن الفرد ، ولا تطبق أن تلمس حريته ، أو ينتقص ماله ، وترى الفرد هو الغاية من كل قانون ، وركن الزاوية في كل نظام ، وتحسب أن تنافس الأفراد الحر الطليق ، هو الذي يؤدي إلى زيادة الثروات ، ونمو الطاقات ، وازدهار الأفكار والابتكار ، وأن الأفراد السعداء الأقوياء هم الأفراد الأحرار ، وأن الجماعة السعيدة هي التي تكون منهم .

أما المذاهب الاجتماعية ، فترى أن الأفراد ، إذا أطلقت لحريتهم العنان ، فقد استعجالت حياتهم إلى فناء ، إذ أن الفرد يجب أن يستزيد

من المال ، بأى سبيل ، وأن يحصل على القوة بكل وسيلة ، وعندها سيداس الفقراء والضعفاء بالأقدام ، ومن هنا لن تقوم في المجتمع سعادة ، بغير نظام يقدم مصلحة المجموع على الفرد ، ويحدد الحريات ، ويوقفها إذا اقتضت المصلحة ، ويوجه الثروات ويصادرهما ، إذا لم تكن ثمة وسيلة غير المصادرة للإصلاح . أما الإسلام ، فقد أعلى قدر الإنسان ، وحمى شخصه ، وماله ، ومسكنه ورأيه ، من عدوان العادين ، ولكنه أخرج الإنسان منذ مولده اجتماعيًا يحب الجماعة ولا يراها عدوًا له ، فقد قال رسول الله : « يد الله مع الجماعة ، والشيطان مع الفرد » ، وقد قال العباس عم الرسول للرسول عليه الصلاة والسلام : لو نقيم لك عرشًا ، فإن الناس قد آذوك ، فقال : « والله لا أزال بين ظهرانيهم ينازعونى ردائي ، ويصيبني غبارهم حتى يريحني الله منهم » .

فالرسول ، وللمسلمين قدوة حسنة فيه ، كان يرى أن مكانه هو بين الناس ، لا يبتعد عنهم ولا يقوم بينه وبينهم حاجب يحجبه عنهم ، فعلموا أن المسلمين يجب أن يعيشوا معًا يتقاسمون السراء والضراء ، وقد حفظوا عن قرآنهم : (إنما المؤمنون إخوة) ، وعلموا من الرسول أن لا يكمل إيمان أحدهم ، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وأن مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم ، كالجسد إذا اشتكى عضو منه ، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . وبفضل هذه الروح الجماعية ، عند أفراد المسلمين كانت الجماعة محبة إليهم ، ليست عدوًا لهم ، ولا شيئًا منفصلاً عنهم ، كما هي مثلاً في المذاهب الشمولية أو الكلية في أوروبا الحديثة ، كالفاشستية والنازية ، فقد قال « ألفرد روكو » وزير العدل في حكومة موسوليني : « إن الجماعة في المذهب الفاشستي ليست مجموعة الأفراد ، وإنما هي كائن مستقل عنهم ، منفصل عن وجودهم ، له ذمة خاصة به تراكم فيه وتجتمع حصيلة التراث السابق على مولد هؤلاء الأفراد ، والذي يستمر بعدهم »

أما الجماعة في الإسلام ، فهي المصلحة العليا للأفراد ، ولكن يحكمها الدين الإسلامي ، أي عقيدة الإسلام ، كما تحكم كل فرد منهم ، فليس للجماعة حق ليس للأفراد ، فهي لا تستبيح حرمة الناس ، وهي لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وهي لا تمثل بالأحياء ولا بالموتى ، لأن الحاكم المسلم كالفرد كلاهما خاضع لحكم الإسلام ، فإن خرج عليه جاز محاكمة الحاكم ، وعزله ، بل الحكم عليه بالموت . فدولة المسلمين لا يحق لها كغيرها من الدول أن تطارد الأفراد ، وتتجسس عليهم ، بل إن المواثيق والعهود ، تربطها كما تربط أي فرد ، فقد قبل يوماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن جماعة من غير المسلمين ارتبطت معهم بميثاق تنهياً لنقض العهد والانقضاض على المسلمين ، فلم يأذن للمسلمين أن يبادئوها بالخيانة أو يسبقوها إلى الغدر ، وقال : أوفوا لهم واستعدوا » ومن هنا لم يقم بين المسلمين في عهود دينهم المشرقة ، ما قام في ظل الدول الأخرى من صراع دام بين الأفراد والدولة ، أو بين الحاكم والمحكوم ، وهياتهم العبادات الجماعية من صلاة الجماعة والصلاة الجامعة يوم الجمعة ومؤتمر المسلمين الشامل في يوم الحج ، أن يتشربوا روح الجماعة ، وأن يتعلقوا بها ، وأن يتحاشوا ما استطاعوا أن يخرجوا عن سبيل المسلمين متذكرين قول الله تعالى : (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ، ونصله جهنم وساءت مصيراً) .

وبهذا كله تصبح دنيا المسلمين دنيا سلام حقاً ، سلام يشمل الفرد والجماعة ، ويشمل الحاكم والمحكوم ، ويسود علاقة المؤمن بنفسه ، وعلاقته بربه ، وعلاقته بالكون الفسيح الذي يزداد له كل يوم فهماً ، وعليه سلطاناً ، فيزداد معرفة ، وعلماً وطمأنينة وسلاماً .

أضعف الإيمان

جاء في الحديث الشريف : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وهذا أضعف الإيمان » .
ويحسب بعض مفسري هذا الحديث ، أن الصفة هنا ترجع إلى الإيمان ، والواقع أن الموصوف هنا هو الوسيلة التي يتوصل بها الإيمان لا الإيمان نفسه . فالمؤمن الذي يغير المنكر بقلبه ، كالمؤمن الذي يغيره بيده سواء بسواء ، وإيمان الأول ، كإيمان الأخير لا يشوبهما ضعف ولا يلحقهما وهن . كلاهما مؤمن قوى نقي ، نهض بواجبه وأبرأ ذمته ، وعلى الله جزاؤهما وثوابهما .

والدليل على ما نقول أمران :

أولهما : القاعدة الشرعية الأساسية :

(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ..

وثانيهما : الحديث الشريف : « أفضل الإيمان شهادة أن لا إله إلا

الله ، وأدناه إمارة الأذى عن الطريق » .

فمن القاعدة الأولى نعلم جميعاً أن آيات القرآن الكريم توالى على أن الإنسان يحاسب على ترك الحسنة وإتيان السيئة في حدود قدرته واستطاعته ، فمن تعدى عن فعل الخير ، أو واقع الشر عن عجز أو إكراه فلا إثم عليه ، والله غفور رحيم ، وهو حكم تقضى به البداهة ، ولذلك جاءت شريعة المسلمين لتؤيده ولتبني أحكامها على أساس منه ، لأن الإسلام هو دين الفطرة ، أي دين البداهة السليمة التي لا تصادم منطقاً مستقيماً ، ولا تعارض مصلحة ظاهرة ، فالإسلام يرى أن تحميل الناس ما لا يطيقون وتكليفهم ما لا يستطيعون ، أمر لا يصدر عن عاقل ، وشر

لا ينجم عنه إلا شر أكبر منه . بل إن الإسلام لا يقنع بأن تدور أحكامه ، وأوامره ونواهيه مع الاستطاعة والقدرة إذ أنه لا يدع باباً من التخفيف أو التيسير إلا فتمحه ، لحمل الناس على أحكامه ، عن طواعية واختيار ليتدرجوا هم أنفسهم إلى ما فيه المشقة حتى يبلغوا ، ما يسميه الإسلام « الإحسان » .

فقاعدة « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » كأصل أصيل في التشريع والتقويم والهداية ، تأكدت بقوله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (١) ، (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) (٢) ، (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج) (٣) .

وفي القرآن آيات تفصل هذا المبدأ ، وتطبقه ، ففي سورة التوبة (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم) ففي هذه الآية لم يفضل المؤمنين المجاهدين على من عداهم من المؤمنين ، إلا أن يكون المؤمن الذي قعد عن الجهاد خالياً من العجز ، قادراً على الجهاد ، ولذلك جاء وصف (غير أولى الضرر) تطبيقاً للقاعدة العامة وقد روت لنا سورة التوبة أيضاً حكاية هؤلاء المجاهدين الفقراء الذين أرادوا أن يجاهدوا ، ولكن حال دون هذه الإرادة أنهم لم يجدوا دابة تحملهم ، ولم يجد الرسول لهم ظهراً ، ينقلهم إلى ميدان القتال ، فخفف عنهم القرآن ، وأذهب عنهم الحزن ، وأكد لهم أن ثوابهم لن يضيع . قال الله تعالى (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أجملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون) ، وفي سورة النحل : (من كفر بالله من

(٢) سورة البقرة .

(١) سورة النحل .

(٣) سورة التوبة .

بعد إيمانه — إلا من أكره — وقلبه مطمئن بالإيمان) ، فحتى إعلان الكفر ، وهو أكبر الآثام ورأس المعاصي ، مغفور ما دام عن إكراه ، لاعن اقتناع مستقر ، ونفس مطمئنة إلى الكفر .

ولإلى جانب هذا تأتي أحكام التيسير التي هي جزء من الشريعة لا يتجزأ منها ولا ينفصل عنها ، تطبيقاً للحديث : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يحب أن تؤتى عزائمه » ومن هذه الآيات (يريد الله أن يخفف عنكم) ^(١) ، (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ^(٢) ، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ^(٣)

أما الحديث الشريف : « أفضل الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأدناه إمارة الأذى عن الطريق » فعبارة قاطعة الدلالة على أن المقصود في لغة الحديث النبوي بأفضل الإيمان وأدناه ، هو الأعمال التي يهدي إليها الإيمان ، فالحديث لا يفاضل بين إيمان وإيمان ، وإنما بين عمل وعمل ، أو قول وعمل ، أو قول وقول ، وكلها مما يأمر به الإيمان أو يدعو إليه ويوجب فيه ويعين عليه ، ولكن هذه الأعمال في ذاتها تتفاوت فضلاً ونفعاً للناس ، كما تتفاضل من حيث إنها أسرع إلى تحقيق الخير ، وأفضل في رد الشر .

ومن ثم يكون المؤمن الذي رأى منكراً فود أن يغيره بيده ، فعجز عجزاً حقيقياً ، ثم أراد أن يغيره بلسانه فاستحال ذلك أيضاً عليه ، فغيره بقلبه ، في مثل إيمان الذي أراد أن يغير المنكر بيده فأعانه الله على ذلك ووفق إلى ما أراد . ولكن لا بد أن يكون العجز حقيقياً لا مدعى به ، وأن تكون نية المؤمن ، قد انصرفت إلى رد الشر ، وفعل الخير ، إيماناً واحتساباً لا مراعاة للناس ، والتماساً للمعاذير ، ورداً للتهمة . أما إذا كان الاعتذار بالاستحالة أو عدم الاستطاعة ، التماساً للنجاة ، وحرصاً

على الحياة فهذه صفة المنافقين ، لأن المؤمن الصادق لا يدخل في حسابه ولا يشغل باله رأى الناس ، فلا يهمه أن يقولوا عنه أبلى فأحسن البلاء ، أو تقاعس ولم يؤد الأمانة ، لأنه — من وحى إيمانه — لا يقنع بأقل من الكمال ، ولا متخل حتى يبذل النفس وكل المال . وفقهاء المسلمين يتفقون على أن إزالة الشر باليد واجبة ، ما لم تؤد إلى شر أكبر منها ، والأمر موكول إلى المؤمن ليستفي قلبه ، فإن رأى إزالة المنكر باليد مستطاعة — ولو مع المشقة — وأنها لا تؤدى إلى شر أكبر منها أقدم ، فإن وفق فيها ونعمت ، وإلا فقد اجتهد واه أجر الاجتهاد . وقد جرى الناس على أن يقللوا من قدر إزالة المنكر بالقلب ، هذا إن فهموا معناها . والواقع أن إزالة المنكر بالقلب ، لاغنى عنها لمن أراد أن يزيل منكراً بيده أو بلسانه ، فاليد واللسان خادمان مطيعان للقلب ، يأتمران بأمره ، ويستمدان منه القوة وقد لا يبلغان مبلغ قوته ، فليس كل مؤمن مقاتل يحسن استعمال السلاح ، وليس كل مؤمن قوولا فصيحاً ، وإن كان المؤمن يجد في إيمانه ، ما يعوض النقص في الكفاية في معالجة فنون الحياة ، وأساليب القتال ، وطرائق القول والأمانة . وإزالة المنكر بالقلب ، هي رفض لهذا المنكر ، ولعنه في الليل والنهار والضيق به في السكينة والحركة وانتظار الفرصة المواتية ، لإزالته باليد أو شجبه على الأقل باللسان ، والتنديد به ، ، والإهابة للعمل ضده . وما تغير في أحوال الناس شيء إلى خير ، وما زال عن الناس شيء من الشر إلا إذا انعقدت قلوبهم على إزالته ، فإذا أصبحوا رأوا أنفسهم — من غير حديث أو اتفاق — قد أجمعوا على المنادة بسقوطه ، ثم الاستعداد للقتال للقضاء عليه والخلاص منه . والعجيب في إيمان القلوب أن له إشعاعاً ، لا يمكن كتمانها أو إخفاؤها ، أو إقامة السدود في وجه اتساعه ، وإيمان القلوب شيء غير هذا القول اللسانى ، الذى يتناجى به الناس عند نزول المكروه بهم من ظلم أو فساد ، فقد تكون هذه المناجاة سبيلاً إلى تشييط الهمة ،

وصرف الناس عن العمل ، لأنها قول يراد به إزجاء الفراغ ، أو ادعاء
المجاهدة في سبيل الخير . . والحق أنه لا توجد في قوى هذا الكون ، قوة
تعلو على الإيمان ، أو تغلبه ، ولو كانت قوة منبعثة من البارود والنار ،
أو من الكهرباء والبخار أو منطلقة من الطاقة الذرية ، أو ثمرة لقنبلة
هيدروجينية ، وليس هذا الكلام شعراً إنما هو حقيقة علمية محسوبة
بالأعداد والأرقام ، ومرسومة في جداول وكشوف ، لعل قوة الإيمان
مردّها أنها قامت عند المسلمين وعند كل المؤمنين على الاقتناع العقلي
بقدر ما قامت على نبض الوجدان وإشراقه ، فليس هو شعوذة ولا سحراً ،
وإنما هو علم بما يحرك هذا الكون ويحكمه من قوانين تشمل آفاقه البعيدة
بقدر ما تحكم نفس الإنسان ، الذي استخلفه الله وسخر له ما في السموات
والأرض جميعاً ولقد ساق إلينا العلم الحديث في دنيا السياسة والاقتصاد
لا في دنيا الأديان والعقائد الدليل على أن القنابل الساحقة الماحقة ، قادرة
على إزالة المدن وتقويض المصانع والحصور ، وقتل ألوف الناس في جزء
من ثانية ، ولكنها عاجزة أشد العجز عن تقويض الإرادة الإنسانية أو الفت
فيها . لقد قتلت وأحرقت وأغرقت وأبادت ، قنبلتا هايروشيا ونجازاكي
مائة ألف أو يزيد من اليابانيين ، فسلمت اليابان ، للولايات المتحدة وفي
أقل من القليل استطاعت إرادة اليابانيين الحياة وإصرارهم على سبق
العدو ، أن يعيدوا بناء ما تهدم ، وتعمير ما تخرب ، ثم على أن يكونوا
أنداداً لمن أنزلوا بهم الهزيمة ، ثم أن يسبقوهم في مجالات تفوقهم
وتخصصهم : التجارة والصناعة ، حتى يكون مطلب الدولة الفائزة من
الدولة المهزومة أن ترفع من قيمة عملتها عنواناً على سلامة اقتصادها ،
ودليل الرفاهية والغنى . وحدث شيء مثل هذا في ألمانيا التي ضربت قنابل
الولايات المتحدة مدنها وأزالت مصابيحها . لقد صدق رسول الله إذ قال :
«ألا إن في الإنسان لمضغة إن صلحت صلح ، وإن فسدت فسد ألا وهي
القلب» .

الحمد لله

يبدأ المصحف . بفاتحة الكتاب ، وتبدأ الفاتحة بلفظي (الحمد لله) . والمتفق عليه ، أن فاتحة الكتاب هي السورة الثانية التي نزلت كاملة بعد سورة « المدثر » التي نزلت بعد آيات (اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم) ، فلماذا بدأ كتاب المسلمين بحمد الله ، ولم يبدأ مثلاً بأن لا إله إلا الله ، وهو ما بعث به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما أمر بأن يقاتل الناس حتى ينطقوا بها ، معلنين أنهم يؤمنون بمدلولها ؟

وهل صحيح أن الحمد لله ، كما قال جميع المفسرين ، هي فقط الثناء الحميل على الله عز وجل : والإقرار بأنه مستحق للحمد على كل ما يحمد عليه سواء من الصفات والنعم ، أو أن الله حكمة أكبر : من أن نثني عليه ، وعلى صفاته ، وعلى نعماته ، إقراراً بربوبيته ، وإذعاناً لألوهيته ، وشعوراً بعبوديتنا لذاته ، وخضوعاً لأحكامه وآياته . لننظر أولاً إلى ما قاله المفسرون وهو في جملة متشابهة .

جاء في القرطبي . عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قال العبد الحمد لله قال صدق عبدي ، الحمد له » . وعن أنس : « إن الله ليرضى عن العبد لياكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها » . وعن أنس أيضاً : « ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ » . وعن أنس كذلك : « لو أن الدنيا بخدا فيرها بيد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك » . وشرح ذلك أبو عبد الله فقال : معناه عندنا أنه قد أعطى الدنيا . ثم أعطى

على أثرها هذه الكلمة حتى نطق بها ، فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها ، لأن الدنيا فانية ، والكلمة باقية ، هي من الباقيات الصالحات ، وقيل في بعض الروايات : لكان ما أعطى أكثر مما أخذ . فصير الكلمة إعطاء من العبد ، والدنيا أخذاً من الله ، فهذا من التدبير . كذلك يجرى في الكلام أن هذه الكلمة من العبد ، والدنيا من الله ، وكلاهما من الله في الأصل ، الدنيا منه والكلمة منه ، أعطاه الدنيا فأغناه ، وأعطاه الكلمة فشرفه بها في الآخرة .

وروى ابن ماجه عن ابن عمران : أن عبداً من عباد الله قال : يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، فعضلت بالملكين (صعب فهمها على الملكين) فصعدا إلى السماء وقالا : يا ربنا إن عبدك قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها ، قال الله عز وجل - وهو عالم بما قال عبده - ماذا قال عبدي ؟ قالوا : يا رب ، إنه قد قال : يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ، وعظيم سلطانك ، فقال الله لهما اكتبها كما قال عبدي ، حتى يلقياني فأجزيه بها .

وعن أبي مالك الأشعري : الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله ، والحمد لله تملآن ، أو تملأ ما بين السماء والأرض .

وقال القرطبي : اختلف العلماء أيما أفضل : قول العبد : الحمد لله رب العالمين ، أو قول لا إله إلا الله ؟ فقالت طائفة : قوله الحمد لله رب العالمين أفضل ، لأن في ضمنه التوحيد الذي هو لا إله إلا الله ، ففي قوله الحمد لله توحيد وحمد ، وفي قوله لا إله إلا الله ، توحيد فقط . وقالت طائفة : لا إله إلا الله أفضل ، لأنها تدفع الكفر والإشراك ، وعليها يقاتل الخلق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت بأن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » .

ثم قال القرطبي : والحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل ، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد ، فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى ، والصفات العلا .

وقد ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد - على حد رواية الطبري - إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد ، ويقال بعض العلماء إن الشكر أعم من الحمد ، لأنه باللسان والجوارح والقلب ، والحمد إنما يكون باللسان خاصة ، وقيل الحمد أعم ، لأن فيه معنى الشكر ومعنى المدح ، وهو أعم من الشكر ، لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد ، وروى عن ابن عباس أن « الحمد لله كلمة كل شاكر ، وأن الله قال لنوح عليه السلام (فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين) ، وقال إبراهيم عليه السلام (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق) ، وقال في قصة داود وسليمان : (وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) ، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً) ، وقال أهل الجنة : (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) ، (وآخر دعوانهم أن الحمد لله رب العالمين) ، فهي كلمة كل شاكر .

وعقب على ذلك كله القرطبي فقال : الصحيح أن الحمد ثناء على المدوح بصفاته من غير سبق إحسان ، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان . وعلى هذا الحد قال علماؤنا : الحمد أعم من الشكر ، لأن الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد ، وعلى الشكر ، والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أولاك معروفًا ، فصار الحمد أعم في الآية لأنه يزيد على الشكر .

وقال شفيق بن إبراهيم في تفسيره الحمد لله قال : وهو على ثلاثة أوجه : أولها إذا أعطاك شيئاً لتعرف من أعطاك ، والثاني أن ترضى

بما أعطاك، والثالث ما دامت قوته في جسدك ألا تعصيه . فهذه شرائط الحمد .
وأضاف القرطبي أن الله سبحانه أثنى بالحمد على نفسه ، وافتتح كتابه بحمده ، فمعنى الحمد لله رب العالمين ، أى سبق الحمد منى لنفسى ، قبل أن يحمدين أحد من العالمين ، وحمدى نفسى لنفسى فى الأزل لم يكن بعلة ، وحمد الخلق مشوب بالعلل . وقيل لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده ، حمد نفسه بنفسه لنفسه فى الأزل ، فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده . ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله « لا أحصى ثناء عليك » .

وقيل : حمد نفسه فى الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده ، فحمد نفسه عنهم . لتكون النعمة أهناً لديهم ، حيث أسقط عنهم ثقل المنة .

والحمد لله ، تقرأ برفع الدال ، ويكون معنى الآية ، فى هذه الحالة ، أنها تتضمن خبراً معناه أن الحمد من قارئ الآية ، ومن جميع خلق الله ، أى أنه يقرر حقيقة استحقاق الله للحمد عن كل ما يحمد له سواه سبحانه ، ومن جميع خلقه ، فى حين أنه إذا قرأ الآية بفتح الدال ، كان معنى ذلك قوله « حمدت الله حمداً » فكان الحمد - بهذا المعنى - من القارئ وحده .

وقال قوم إنما نقول الحمد لله تعرضاً لعفو الله ومغفرته وتعظيماً له وتمجيذاً ، فهو خلاف معنى الخير وفيه معنى السؤال . وفى الحديث « من شغل بذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . وقال الطبرى ، على حد رواية القرطبي أيضاً ، الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه ، وفى ضمنه أمر عباده أن يشنوا عليه ، فكأنه قال : « قولوا الحمد لله » .

ويقول الطبرى : معنى « الحمد لله » الشكر خالصاً لله جل ثناؤه ، دون سائر ما يعبد من دونه ، ودون كل ما برأه من خلقه ، بما أنعم على

عباده ، من النعم التي لا يحصيها العدد ، ولا يحيط بعدها غيره أحد ، في تصحيح الآلات لطاعته ، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه ، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق ، وغذاهم به من نعيم العيش ، من غير استحقاق منهم ذلك عليه ، ومع ما نبههم عليه ، ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود ، في دار المقام من النعيم المقيم ، فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخرأ .

وعن الحكم بن عمير : إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله في أمرك . قال وقد قيل : إن قول القائل « الحمد لله » ثناء على الله بأسمائه وصفاته الحسنی ، وقوله « الشكر لله » ثناء عليه بنعمه وأياديه . وعن كعب « من قال الحمد لله فذلك ثناء على الله » . وعن الأسود بن سريع : ليس شيء أحب إليه من الحمد من الله تعالى ، والمملك أثنى على نعمته فقال الحمد لله .

وقال أبو جعفر : ولا تمنع بين أهل المعرفة باللغة العربية من الحكم بالصحة لقول القائل : الحمد لله شكراً ، فقد تبين — إذا كان ذلك عند جميعهم صحيحاً — أن الحمد لله قد ينطق به في موضع الشكر ، وأن الشكر قد يوضع موضع الحمد ، لأن ذلك لو لم يكن كذلك لما جاز أن يقال الحمد له شكراً فيخرج من قول القائل « الحمد لله » مصدر : الشكر ، لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد كان خطأ أن يصدر من الحمد غير معناه وغير لفظه .

وقيل إن دخول الألف واللام في الحمد ، معنى لا يؤديه قول القائل حمداً بإسقاط الألف واللام ، وذلك أن دخولهما في الحمد منبئ عن أن معناه جميع المحامد والشكر الكامل لله ، ولو أسقطنا عنه لما دل إلا على أن حمد قائل ذلك لله دون المحامد كلها ، إذ كان معنى قول القائل « حمداً لله » . أو حمد لله « أحمداً لله حمداً » ، وليس التأويل في قول « الحمد لله رب العالمين » تالياً سورة أم القرآن : أحمداً لله ، بل

التأويل في ذلك ما وصفنا من أن جميع المحامد لله بألوهيته ، وإنعامه على خلقه بما أنعم عليهم به من النعم التي لا خفاء لها في الدين والدنيا .
والعاجل والآجل . ولذلك المعنى تتابعت قراءة القراء وعلماء الأمة على رفع الحمد من (الحمد لله رب العالمين) دون نصبها الذي يؤدي الدلالة على أن معنى تاليه كذلك أحمد الله حمداً ، ولو قرأ قارئ ذلك بالنصب لكان عندي محيلاً معناه ، ومستحقاً العقوبة على قراءته إياه كذلك ، إذا تعمد قراءته كذلك ، وهو عالم بخطئه وفساده .

ثم قال : ما معنى قوله « الحمد لله » ؟ أحمد الله نفسه جل ثناؤه فأثني عليها ، ثم علمناه لنقول ذلك ، كما قال ووصف به نفسه ؟ فإن كان ذلك كذلك ، فما وجه قوله تعالى ذكره (إياك نعبد وإياك نستعين) ؟ ، وهو عز ذكره معبود لا عابد ؟ أم ذلك من قيل جبريل أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقد بطل أن يكون ذلك لله كلاماً .

قيل : بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه ، ولكنه جل ذكره حمد نفسه وأثنى عليها بما هو أهل له ، ثم علم ذلك عباده ، وفرض عليهم تلاوته ، اختباراً منه لهم ، وابتلاء . فقال لهم قولوا : (الحمد لله رب العالمين) وقولوا : (إياك نعبد وإياك نستعين) فقوله (إياك نعبد) مما علمهم جل ذكره أن يقولوه ويدينوا له بمعناه ، وذلك موصول بقوله : (الحمد لله رب العالمين) ، وكأنه قال : قولوا هذا وهذا .

وقد أورد الشيخ محمد رشيد رضا ، ما ذهب إليه شيخه محمد عبده من أن الحمد الثناء باللسان ، وقيدوه بالجميل ، لأن كلمة ثناء تستعمل في المدح والذم معاً ، يقال أثني عليه شراً ، كما يقال أثني عليه خيراً . ويقولون إن « ال » التي في الحمد هي للجنس في أي فرد من أفرادها لا للاستغراق ولا للعهد المخصوص لأنه لا يصار إلى كل منهما

في فهم الكلام إلا بدليل . وهو غير موجود في الآية . وهذه الحملة خبرية ، واكتنفا استعملت لإنشاء الحمد ، فأما معنى الخبرية فهو إثبات أن الثناء الحميل في أي أنواعه تحقق ، فهو ثابت له تعالى وراجع إليه ، لأنه متصف بكل ما يحمد عليه الحامدون . صفاته أجل الصفات وإحسانه عم جميع الكائنات .

وأضاف الشيخ رشيد : التعريف المشهور بين العلماء للحمد : أنه الثناء باللسان على الحميل الاختياري ، أي الفعل الحميل الصادر عن فاعله باختياره ، أي سواء أسدى هذا الحميل إلى الحامد أم لا . وأزيد عليهم أنه قد يحمد غير الفاعل المختار تنزيلاً له منزلة الفاعل في نفعه منه : إنما يحمد السوق من ربح ، وهذا هو المتبادر من استعمال اللغة . وحذف بعضهم قيد الاختيار ، ليدخل في الحمد الثناء على صفات الكمال ، ولذلك حذف بعضهم الحميل الاختياري بقوله سواء كان من الفضائل - أي الصفات الكمالية لصاحبها - أم الأفضال ، وهي ما يتعدى أثره من الفضل إلى غير صاحب الفضل ، والظاهر أن الحمد على الفضائل وصفات الكمال إنما يكون باعتبار ما يترتب عليها من الأفعال الاختيارية ، وما عدا هذا من الثناء يسميه العرب مدحاً يقال : مدح الرياح ، ومدح المال ، ومدح الجمال ؛ ولا يطلق الحمد على مثل هذه الأشياء . وقيل هما مترادفان .

وقال النسفي : « الحمد هو الوصف الحميل على جهة التفضيل . وهو رفع بالابتداء وأصله نصب ، وقد قرئ بإضمار فعله على أنه من المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة في معنى الإخبار كقولهم شكراً وكفراً » والعدول عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره والخبر لله .

واللام متعلق بمحذوف أي واجب أو ثابت ، وقيل الحمد والمدح أخوان ، وهو الثناء والنداء على الحميل من نعمة وغيرها ، تقول حمدت

الرجل على إنعامه ، وحمدته على شجاعته وحسبه .

وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ، وهو بالقلب واللسان والجوارح .
والحمد باللسان وحده ، وهو إحدى شعب الشكر ، ومنه الحديث
« الحمد رأس الشكر ، ما شكر الله عبد لم يحمده » . وجعله رأس الشكر
لأن ذكر النعمة باللسان أشيع لها من الاعتقاد بالجوارح لحفاء عمل
القلب ، وما في عمل الجوارح من الاحتمال ، ونقيض المدح الذم ،
ونقيض الشكر الكفران . وقيل المدح ثناء على ما هو له من أوصاف
الكمال ككونه باقياً قادراً عالماً أبدياً أزلياً ، والشكر ثناء على ما هو منه
من أوصاف الأفضال والحمد يشملهما . والألف واللام فيه للاستغراق .
وفي تفسير المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحمد لله : « الثناء
الجميل بكل أنواعه ، وعلى كل حال لله وحده ، ونثني عليه الثناء
كله ، لأنه منشئ المخلوقات والقائم عليها » .

وفي التفسير الوسيط : الحمد هو الثناء على الجميل الذي يصدر
عن المحمود باختباره من نعمة أو غيرها ؛ أما الشكر فهو مقابلة النعمة
بالثناء على صاحبها بالقول . أو مقابلة نعمته بعمل يدل على الاعتراف
بها كآداب الجوارح ، أو الشعور القلبي بفضل صاحبها ، لذلك يقول
الشاعر :

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا !

وفي تفسير حمزة وعلوان وبرائق :

« الثناء والشكر لله وحده ، الذي يدبر أمر المخلوقات ، ويربى
عالم الإنسان والحيوان والنبات . في الدنيا بالحياة والغذاء والتناسل ، فيمنحها
من نعمه ، ما يحفظ بقاءها إحساناً منه ورحمة ، وهو وحده صاحب
السلطان والقوة والتدبير يوم القيامة ، يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً
والأمر يومئذ لله ، يوم يحاسب كل إنسان على عمله ، إن خيراً فخير ،

وإن شرًّا فشر .

فالمفسرون جميعاً قديمهم ومحدثهم ، المسهب منهم والموجز ، شغلوا بالجوانب اللغوية من الآية ، وتفسير لفظ الحمد ، وإيراد معانيه المختلفة والمقارنة بينه وبين لفظ الشكر ، والتساؤل أيهما أوسع نطاقاً وأشمل مدلولاً ؟ وأيهما يصدر عن جوارح الإنسان جميعاً ؟ وأيهما يصدر عن اللسان ؟ وبالتالي أيهما أعلى مرتبة ، وأعظم مكاناً ؟ ثم التساؤل عن جملة (الحمد لله) خبرية ، أم إنشائية ؟ واللام في لفظ الجلالة للاستغراق أم ليست له ؟ وقد غاب في خضم هذه البحوث ، وظيفة هذه الآية ، ودورها ، في حياة المسلم الذي يخاطب بها ، ويدعى إلى شامل معانيها ، واستخراج ما يكلف أدائه بهذا التأمل ومقدار ما يفيد منه .

وأول ما يجب أن يسأل نفسه المسلم قارئ هذه الآية ، وهو يتلوها : لماذا يطلب منا الله أن نشي عليه ، ونحمده ، باللسان وحده أو باللسان والجوارح ، سواء كان الثناء على صفاته أو على نعمائه وآلائه ؟ أليس الله هو الخلاق ، الذي كانت هذه الأكوان التي لاندري من أمرها إلا ما يشبه النقيير والقطمير قيمة ووزناً بعض صنعه ، وشيئاً من آثار قدرته ؟ فهل هو محتاج إلى حمد وشكر من جنس من مخلوقاته ، هو الإنسان الذي وصفه الله نفسه ، بأنه كان ضعيفاً ولاعزم له ، وأنه هلوع وجزوع ومنوع ؟

إن الفاتحة ، هي أم الكتاب ، وهي فاتحته ، وقد خصها القرآن الكريم بذكر خاص إذ قال : (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) ، ولقد استفتحت هذه الفاتحة بـ (الحمد لله) ، وجرت السنة على أن يبدأ بها خطيب يوم الجمعة وكل صلاة جامعة خطبته ، وجرى المسلمون على أن يبدءوا بها أول كلام لهم ، فما الحكمة في هذا كله ؟

الحكمة فيه ، على ما نرى ، وفقنا الله إلى الصواب — أن هذين اللفظين هما جماع الدين كله ، وخلاصة الحكمة الإنسانية بأسرها ، وأنهما يحويان من المعاني ما يقود الناس إلى العلم ما وسع الإنسان أن يعلم ، وإلى السعادة كأعظم ما تكون السعادة المادية والروحية ، وتحقيق لهم من القوة ، كأشمل ما تكون قوة النفس والعقل والبدن ؟

ولنر كيف اجتمع هذا كله في حروف ثمانية ؟
ولكن لن يتيسر لنا أن نستظهر هذه الحقيقة الكلية إلا بحقائق تمهد لها .

وأولى هذه الحقائق أن الدين ، في مفهوم الإسلام ، هو العلم والنور ، وأن الكفر والشرك هما الجهل والظلام .

وقد تواترت آيات القرآن الكريم على بيان أن الدين هو العلم والمعرفة ، وأنه ضد الجهل والعمى ، والتخبط في الدياجير .

ولم يبدأ الوحي بلفظ « اقرأ » عبثاً ، فقد استمرت الحركة الإسلامية منذ البعث حتى النصر الذي كتبه الله للإسلام ، ثم بعد ذلك حتى اتسعت حضارة المسلمين ، تنويراً وتعليماً ، وهداية ، ودرساً ، وبحثاً وجدلاً ، وسؤالا وجواباً ، وشكاً ويقيناً .

فالدين جاء ليعلم الناس نواميس هذا الكون ، وليفتهم إلى مظاهره ، وينبه أذهانهم إلى أحكامه . والسبيل الأوضح لفتح أبواب هذا العلم هو تقرير الحقيقة الأساسية أن لهذا العالم خالقاً واحداً ، وأن جميع ما نراه ونسمعه ونحسه ، ونشمه ونتذوقه من عمله ، بل حتى ما لا نفهمه ، ونعيه ، وما لا نحيط به ، ونقف عليه من الظواهر والأمور يرد إلى مسبب الأسباب ، وخالق الأكوان ، ومدير العالمين ، وأنه أكبر من أن تعيه عقولنا ، وأن تتركه أبصارنا ، فإذا عجزنا عن أن نفهم هذه الحقيقة استحال علينا العلم سواء كان فلكاً أو رياضة أو طبيعة أو كيمياء أو طباً ، كما استحال علينا أن نستنبط العلوم التي نسميها الآن العلوم الإنسانية من تاريخ

واجتماع وقانون ؛ ذلك لأن الشرك بالله يفسد كل العلم إذ ينسب الظواهر والأطوار التي يراها لغير سببها ، فيزعم أن إلهه المصنوع من ذهب أو فضة أو من خشب أو عجوة ، هو الذي يسقط الأمطار ، ويصرف السحاب ، أو يطلق الصواعق والرعود ، أو يجلب النصر ، أو يهزم الأعداء ، كما يبعد نحس الطالع ويشفي الأدوية . (فلا إله إلا الله) ليست حقيقة روحية تعبدية ، تلزم للصلاة الصحيحة ، وتقوم عليها العبادة السليمة ، إنما هي حقيقة علمية . بل هي أم الحقائق العلمية ، لأنها أكثر ثبوتاً . وأعظم صحة من أن واحداً زائداً واحداً يساويان اثنين ، أو من قانون الجاذبية أو النسبية ؛ لأن الإنسان الذي يعتقد أن التوسل إلى وثن . أو تقديم القرابين إليه استجلاباً لرضاه ، أو نفيًا لخطئه ، يمكن أن يبدل الجفاف ماء والجذب نماء ، لا أمل في أن يتعلم شيئاً نافعاً ، أو يعلم هو الآخرون شيئاً مجدياً ، لأنه لو علم شيئاً صحيحاً من حيث أسبابه ونتائجه ، لا يلبث أن يخلطه بوهم من أوهام عقيدته ، فيضيع علمه الصحيح ، الذي يعينه على إقامة حياته ثم تجميلها . وقد يقول قائل ، كيف يلزم الاعتقاد والإيمان بأن (لا إله إلا الله) ليتوفر علم صحيح ، ولتقوم حضارة عظيمة ، وقد كان أهل العصور القديمة وثنيين يؤمنون بعقيدة تقوم على تعدد الآلهة ومع ذلك شادوا المباني الضخمة ، وشقوا الطرق الواسعة ، واستنبطوا كثيراً من حقائق العلم وطبقوها في الزراعة والصناعة ، والطب والفلك ؟ والرد على ذلك أن عقيدة الوثنيين كانت تنطوي على بذرة عقيدة التوحيد ، كما انطوت على بذرة الدين السماوي وبمقدار ما اجتمع لهؤلاء من هذه العقيدة . التي تؤمن بوجود إله أعظم ، خالق للناس وللسموات والأرض ، استطاعوا أن يتقدموا . وإنك قادر أن تبين آثار هذه العقيدة عند المشركين من عرب مكة وعرب الجزيرة كلها فقد كانوا مسلمون بوجود الإله الخالق . ولكنهم كانوا يشركون معه آلهة دونه . والقرآن نفسه

شاهد على ذلك ، من ذلك : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) ، ، (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) ، (أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد) ؛ ولهذا سموا بالمشركين ، لأنهم يشركون مع الله آلهة سواه ، وينتحلون لهذا الشرك أسباباً فتارة يقولون (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) ، وتارة يقولون (أجبثنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا) ، فعبادتهم لغير الله سببها حينئذ أن يتخذوا من آلهتهم وسيلة إلى الله ، لأن آلهتهم أقرب إلى أفهامهم ، إذ يرونها بالعين ويمسكون بها باليد ، ولأن هذه الآلهة هي آلهة الأجداد والآباء ، وهم يحبون أن يكونوا على آثار آبائهم ولو كان آبائهم لا يعقلون شيئاً ولا يعلمون .

من كل هذه الآيات يبين أن المشركين لم يكونوا يرفضون عقيدة الإله الأعظم ، ولكن كانوا يرفضون واحدانيته ، وهذه عاهة ملازمة للعقل البشرى ، في أطواره الأولى ، وهو لا يقوى على التخلص منها إلا بعد جهد ورياضة ، وهذا ما جاء الإسلام ليقود الناس إليه ، وليحملهم عليه . ومن وسائلها الناجعة لهذه الغاية الكبيرة ، فلسفة (الحمد لله) التي نحن بصدد بسطها .

فالعقل البشرى يؤثر التجسيد على التجريد ، ويقدم القريب على البعيد ، ويشغل بالمصلحة العاجلة ، عن الفائدة الآجلة . ومن هنا كان الإله الخاص ، أقرب إليه من الإله الأعلى ، وكان الولي أعظم أثراً من تعاليم رب العالمين ، وكان الدعاء إلى الإله في شأن منصب يرتجيه أو أو ربح يؤمل فيه ، أو امرأة يطمع فيها ، أو كربة خاصة يشكو منها ، أجرى على لسانه ، وأشغل لقلبه ، من الدعاء الذي تكون الغاية منه طلب التوفيق والسداد ، والهداية إلى الخير ، والنجاة من الشر . ولا يزال العامة ، وبعض الخاصة ، في الشرق والغرب ، وفي القديم

والحديث ، سواء كانوا من أهل الأديان السماوية وأديان الحكماء
والفلاسفة ، يترددون على أضرحة الأولياء ، ويحملون التهام والتعاويد
والأحجية ، ولا يذكرون الله إلا قليلا ، أو لا يذكرونه إلا مقرونا بولي
من أوليائهم ، وكأن الولي هو الأصل ، والله — والعباذ به — هو وسيلة أو
شفاعة .

ولذلك كانت فلسفة الشرك هي فلسفة الإنسان في أدواره الأولى ،
والتي بقيت — على ما سبق من القول — رواسب يثمنها في النفس الإنسانية
إلى اليوم .

ومن هنا كان الإنسان يوفق في بعض نشاطه وتفكيره وإنتاجه المادى
والأدبى ، لأن فيه آثاراً من الإيمان بالله المجرد السامى ، الذى يهدى إلى
محبة الناس والإخاء بينهم ، والإيمان بالعدل والصدق والمساواة . ولكن
هذه اللامحات الربانية ، لا تلبث أن تحجبها سحب الشرك ، فتأفل
شمس الحضارة الوثنية ، ويسودها الطغيان والاستبداد ، وشهرة الملوك
والقادة ، وخوف الفقراء والصغار ، وتخبط الإنسانية كلها فى كل ما تقول
وتعمل ، فهي لا تهتدى إلى الحقيقة العلمية ، ولا إلى الحقيقة الروحية ،
وإن اقتربت منها خطوة ، بعدت عنها خطوات ، وبقيت هكذا حتى
جاء الإسلام ، ليضع للشرك حداً حاسماً وقاطعاً ، مجرداً ملك الله من
كل تجسيد وكل ارتباط بالزمان والمكان ، والشكل والصورة ، والحجم
والوزن ، ورد كل الأسباب إليه ، وعودة كل الأمور له (وإلى الله
ترجع الأمور) . ومنذ ذلك التاريخ ، تاريخ بدء الحركة الإسلامية ،
بدأت الحركة العلمية ، وتحررت العقول والنفوس فى الشرق ، فانطلق
الفلاسفة والمفكرون والمشرعون والمصلحون ، يقولون كل شىء فى كل شىء ،
وتعددت المدارس ، وتنوعت المذاهب ، وتأمل أهل العقل فى السماء
والأرض ، والمعادن والعناصر ، وغزت هذه الروح أوربا غزواً هزها من
الأعماق ، وأخرجها من الظلمات دفعة واحدة ، فغشيت لها عيون ،

وكرهتها أبصار ، فكان ما عرفته من ظلمات ديوان التفتيش ومطاردة المفكرين والأحرار ، حتى في ميدان الفلك والطبيعة ، وما قصص جليليو وكوبرنيكس وداروين إلا أمثلة مشهورة من مئات الأحوال المجهولة التي أخرت العلم كثيراً . وما جنته الإنسانية اليوم ، من ثمار العلم الباهرة ، من بدء استعمال البخار ، حتى الوصول إلى القمر ، ومن خطوات الرياضة البحتة والتطبيقية . إلى نظرية النسبية ، ليس سوى الأثر المباشر لحركة تحرير العقل الإنساني ، على يد الإسلام ، الذي رفع عن الإنسان إصر الوثنية والشرك ، الذي حال بينه وبين معرفة أصول الأسباب ، وتبين علة العلل .

ولكن العقل الإنساني جهاز حديث ، وتحرره أحدث منه كثيراً بطبيعة الحال ، ولذلك لا يزال معرضاً للغفوة والكبوة ، ميالاً إلى العودة إلى ما ألفه واعتاده ، وهو ما عبر عنه القرآن (هذا ما وجدنا عليه آباءنا) ، فهو في حاجة إلى تذكير وتنبيه وإنعاش ، وإلى تسديد وتقويم وهداية ، ومن هنا كانت حكمة (الحمد لله) .

فلا إله إلا الله ، هي الأصل والغاية ، بها أفاق العقل الإنساني من غفوته ، وخرج من الظلام الكثيف ، إلى نور الحرية الكاملة غير المحدودة ، فلا سلطان على الإنسان إلا للعقل ، إذ سقطت بهذه العبارة الصغيرة سلطة الملوك والقيصرة ، والأمراء والأكاسرة ، كما سقطت سلطة الكهان والأخبار ، ولم يعد الإنسان خاضعاً إلا لما يقنعه ، ولا تابعاً إلا لما يؤمن به ويهتدى إليه . ولم يعد هناك حرم ، لا يجوس العقل الإنساني خلاله ، فهو يقرأ بنفسه لنفسه ، ويسأل ، ويناقش ويجادل ، ويسفه ويؤيد ، ويراجع ما قاله ، ويعدل عنه ويضيف إليه ، ويحل محله سواء ، ويبدأ من جديد ، فما دام العلم غايته ، والحقيقة ضالته ، والمصلحة العامة حافزه ، فكل ما به حرام على الناس ، أي على المسلمين : دمه ، وماله وعرضه . فما دام يؤمن بالله ، أي ما دام عقله قد تحرر ،

وما دام أنه لم يسفك دمًا ، ولم يهتك عرضًا ، ولم يسرق مالا ، فلا يحق لأحد أن يضع يده عليه ، ولا أن يمسه بسوء ، فإن اعتدى عليه معتد فكل المسلمين مطالبون بالدفاع عنه ، وإلا كانوا آثمين ، يحاسبون عن تخليهم عن القيام بالتبعة ، وكأنهم كفروا (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) .

فالحمد لله جاءت أثراً لعقيدة لا إله إلا الله ، لا لتحمل الإنسان على الإقرار بعبودية الله ، وحسب ، والإذعان لإرادته وأحكامه فقط ؛ ولو وقف المسلم بالحمد لله عند حد هذا الإقرار المادى ، ولم يكن لها من الآثار على نفسه وعقله ما رسم الله لها ، وما قصده سبحانه منها ، لكان إيمانه لفظياً لم يخاطب القلب ، وكان من قبيل إيمان الأعراب : (قالت الأعراب آمن ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) .

فالحمد لله هي حركة في ثلاثة اتجاهات :

هي حركة عقلية أولا .

ثم حركة نفسية ثانياً .

ثم حركة وجدانية ثالثاً .

وقبل أن نفهم مدلول الحركة العقلية لعقيدة « الحمد لله » الإسلامية ، يجب أن نعرف ما اندس في بعض العقائد السماوية من تراث العقائد الوثنية ، فإنه الوثني هو صورة من شيخ القبيلة ومن الملك والسلطان . فهو قوى ، ولكنه باطش مخيف ، لا يخيف أعداءه فحسب ، بل أتباعه معاً . وهو يقيم سلطانه على قلوب هؤلاء الأتباع بما يملك من قدرة على الإبادة والإذلال ، وطاقة غضبه تزلزل الصروح من قواعدها ، وتهز أقوى القلوب من مواضعها ، وهو شره لا يرتوى من سفك الدماء ، ولا يشبع

مما يقدم إليه من فروض الخضوع والطاعة ، ولا من آيات الخوف من شره ، ولذلك تقدم له القرابين بشرية وحيوانية إلى غير حد ، وقد يكون من هذه القرابين الأطفال ، كإله « مولوخ » إله العبرانيين ، والنساء والرجال والفتيات ، وهو غيور ، لا يكاد يقبل أن يوجد إلى جواره إله سواه ، فإذا تمت له السيطرة على عباده وعدهم بالنصر ، ومنحهم الغلبة على الأعداء مهما ظلموا ، بل إنه يرسم لهم سبيل الكيد للأعداء ، ويدعوهم إلى الغدر والسطو والنهب والحرق ، ويزين لهم الجرائم ، ويباركها من أجلهم ، وقد ورد في التوراة التي بين أيدي الناس الآن شيء غير قليل من هذه الصورة ؛ وقد بدأ أول العقد بين العبرانيين وإلههم على الوجه الآتي . جاء في الإصحاح السادس من سفر الخروج : « أنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين ، وأنقذكم من عبوديتهم بذراع ممدودة ، وبأحكام عظيمة ، وأتخذكم لي شعباً ، وأكون لكم إلهاً » .

وتتوالى نصوص العقد ، فهو يحرض اليهود على سرقة المصريين حين يخرجون من مصر ، فيقول في الإصحاح الثالث :

« فيكون حينئذ تمضون أنكم لا تمضون فارغين ، بل تطلب كل امرأة من جارتها ، ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وذهباً ، وثياباً تضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين » .

وإلى جانب التحريض على السرقة نرى في سفر التثنية التحريض على الحريق والتدمير :

« حين تقرب من مدينة لكي تحاربها ، استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك إلى الصلح ، وفتحت لك ، فكل الشعب الموجود فيها ، يكون لك بالتسخير ، ويستعبد لك ، وإن لم تسالملك وعملت معك حرباً فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فأضرب جميع ذكورها ، بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم ، وكل ما في المدينة وكل

غنيمتها فتضمها لنفسك ، وتأكل كل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك » .

وتأتي بقية النصائح والتوجيهات في الإصحاح السادس في سفر يشوع :

« واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها ، إنما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد اجعلوها في خزانة بيت الرب » .

ولهذا فإنه من الجائز أن يقع بين هذا الرب ، وبين النبي موسى حوار يؤنب فيه النبي ربه ، فيقول مثلاً في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج :

« أرجع عن حمو غضبك ، واندم على الشر بشعبك . . فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه » .

فجاء الإسلام لينسخ هذه الصورة ، ويمحو كل آثارها في نفوس الناس ، فإنه المسلمين لا يحاييهم ولا يعدمهم بالنصر ، ولا يمنيهم بالغلبة لمجرد كونهم مسلمين ، فقد أقام الإسلام حكم العلم ، وقرر أن للنصر قوانينه وأحكامه ، فمن يلزمها ، وينزل على مقتضاها يتحقق له نصر الله ، وأولى هذه القواعد أن يكون القتال من أجل الله ، وفي سبيل الله ، أي من أجل الحق ، وإقامة العدل ، ولنصرة الضعيف . (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) ، فعنى آية (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) هو إقامة الإسلام ، أي إقامة العدل والحق . فليس يكفي أن يكون عدو المسلمين من غير المسلمين ، أو أن يكون مشركاً ، ليضمن المسلمون الفوز عليه ، إذ لابد أن يكونوا أهلاً للنصر في ذاتهم من التقوى والصلاح ، والقوة والاتحاد ، والصبر في الشدة ، والعفو عند المقدرة ، والسهر في الليل ، واليقظة في النهار ، وإعداد أسباب النجاح والتأهب وسائله .

وبعد فإنه المسلمون هم إله كل الناس ، المشرك والكافر والمؤمن والصالح ، الأبيض والأسود .

فإذا اتضحت كل هذه الأحكام ، أمكن أن نفهم كيف أن (الحمد لله) تستدعي حركة عقلية من قائلها . فالمسلم يعلم أن لهذا الكون سننًا ، أي قوانين تضبطه ، وهي سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل (فلن تجد لسنة الله تبديلا) ، (ولن تجد لسنة الله تحويلا) . وإننا مطالبون بأن نتأمل هذه السنن ، وأن نفهمها ، وأن نرى آثارها في الكائنات ، وفي الأحياء وفي أنفسنا ، وفيما يطرأ من الأحداث وما يجدر من الأمور ، لنكون قادرين على أن ننتفع بما سخره الله لنا من الشمس والقمر ، والليل والنهار ، والجبال والبحار ، والأنعام والأنهار (أفلم يسيروا في الأرض) .

فإذا حل بالإنسان شيء مكروه أو مرجو ، قلنا الحمد لله ، فمعنى ذلك أننا فكرنا في هذا الذي أصابنا ، ولم ندعه يمر بنا ، بل عرفنا أنه وقع تطبيقًا للقاعدة الكلية الكبرى ، أي أنه جاء طبقًا لقانون من قوانين هذا الكون المادية أو الروحية ، وأن علينا أن نعرف أسبابه ومقدماته ، لنستزيد من الخير إن كان خيرًا ، ولندفع الشر إن كان شرًا .

ولكن ما هو الدليل على صحة هذا التفسير ؟

الدليل على هذا أنه ما من شيء يطلبه الله من عباده ، أو يفرضه عليهم حتى العبادات والكفارات ، إلا والحكمة من تقريره خير العباد . فالصلاة والصوم والزكاة والحج كلها عبادات الغاية منها إصلاح نفوس الناس ، ومنحهم زيادة من القوة ، ولطف المعاملة ، وصدق العهد ، واحتمال الشدائد ، والسعي لخير الناس ، والإيمان بالحق والعدل ، وهم بهذا يكسبون كسبًا شخصيًا ، وماديًا ، إلى جانب المنافع العامة ، والفضل الروحي .

ويستفاد هذا من قوله تعالى : (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها

ولكن يناله التقوى منكم) . وما تقرر هذه الآية هو مبدأ عام ، لا ينصب على الأضاحى التى يتقرب بها العباد إلى ربهم ، بل يشمل كل قربى إلى الله ، ولو كانت عبادة مسنونة ومفروضة على جميع المكلفين .
 فالحمد لله هى دعوة لتفكير العبد فيما يجرى فى هذه الدنيا له ولغيره ، ليكشف ما ينطوى عليه ، فإذا تأمل فسيعرف . ويقوم الحمد أو الشكر ، مقام المعرفة ، فالشاكر والعالم والشكور والعليم ، كأنهما مترادفان وإليك البيان :

فى سورة المائدة جاء قول الله تعالى (كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) ، وجاء فى سورة الأعراف قوله عز وعلا : (كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون) وفى سورة لقمان : (ليرىكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) ، وفى البقرة : (ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون) . فالشكر هنا يأتى دائماً ، بعد موضع تكشف فيه الحقائق للناس ، فالله يبين للناس آياته ، ليرىهم إياها ، ويتبع هذا كله بما معناه ، أن النتيجة لهذا العلم ، أن تشكروا ، أى أن تعلموا العلم الذى ينطوى على الحمد لله والثناء عليه والشكر له . لأن غاية العبادة أن يعرف الناس حقيقة ربهم ، وأن يزدادوا علماً بأحكامه ، فحينما يصلون إلى مرتبة العلم يشكرون ، أو حينما يصلون إلى مرتبة الشكر يعلمون . ولعل هذا المعنى يزداد وضوحاً فى قوله تعالى فى سورة إبراهيم : (إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) ، وقوله فى سورة لقمان : (ليرىكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) . ويصف الله تعالى ذاته بقوله : (ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم) ، ثم (وكان الله شاكراً عليمًا) .
 واقتران العلم بالشكر يدل على أنهما بمعنى واحد . أو أن أحدهما يؤدى إلى الآخر ، أو يقترن به أو يقوم مقامه ، فلا يشكر أفضال الله ونعماءه وآلاءه إلا من عرفها ، ولا يعرفها إلا من شكرها . ويزيد ذلك

المعنى وضوحاً قوله تعالى : (ومن شكر فإنما يشكر لنفسه . ومن كفر فإن ربي غني كريم) ، (لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) فإن الشكر هو بمعنى العلم ، فإنكم لا تعلمون إلا لتزدادوا فضلاً ، فالخير عائد عليكم من هذا العلم ، وكلما شكرتم ازددتم فضلاً ، لأنكم تزدادون علماً . والله تعالى لا يحتاج إلى شكركم وإنما أنتم المحتاجون إلى هذا العلم . وقد يمنحكم الله أفضالاً ، ويبسط لكم في الرزق والصحة ، لتروا هل تعلمون قيمة ما أعطاكم فتحسنوا الانتفاع به والمحافظة عليه فتزدادوا خيراً : (هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر) .

فالحمد لله ، هو عملية عقلية ، لأنه لا يتأتى إلا لمن تأمل في الكون ، وشغل عقله بأسراره ، وتحمل النصب والتعب ، ليقف على أحكامه ، وهو كلما بحث وتأمل زاد الكون أمامه اتساعاً ، وزاد في عينيه عظمة وضخامة ، فإذا به وحده محمول على الشعور بعظمة خالق هذا الكون ، فيحمله شعوره هذا بدوره إلى التعبير عنه بقلبه ولسانه ، ولا يزال في حلقة مفرغة يتأمل الكون ، ويكشف أسراره ، فيزداد شغفاً بالبحث ، والبحث يزيده بالكون وخالفه إعجاباً وتقديراً وتقديساً ، ويزداد رغبة في مواصلة النظر في قوانين الدنيا ، فيزداد علماً ، وكلما علم زاد تقديره وحبه لهذا النظام الدقيق الذي يعمل على كل عقل وفهم . والذي يعلن للعالم الشكر عظمة الله غير المتناهية ، وقدرته غير المحدودة . فيزداد هو قوة إذ يزداد علماً أو إيماناً أو شكراً ، كيفما شئت .

فالحمد لله هي حافز متجدد لعقل الإنسان ، يدفعه إلى مواصلة التفكير ، وإلى الإصرار على النظر ، وعلى استحثاث الخطى في استكناه حقائق العالم الذي نعيش فيه ، والذي أخبرنا الله سبحانه تعالى بأنه سخره لنا وأنه لا سبيل إلى الانتفاع بهذا التسخير إلا بمحاولة تبين المفاتيح المفضية إلى قواه الخبوءة ، وثوراته المكنوزة ، وقد أجمل الله سبحانه وتعالى هذا كله بقوله : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » .

أما أن (الحمد لله) هى حركة وجدانية ، فنحن فى حاجة إلى تشبيه ، لتوضيح المقصود من ذلك .

أفرايت اثنين يقفان أمام منظر طبيعى جميل ، أو لوحة فنية بارعة ؟ ثم أرايت أحدهما يمر بالمنظر أو اللوحة لا يحس بما فيهما من جمال ، ولا يستمتع بما يحويانه من تناسق تطيب له النفس ، ومن لطف اللون أو الحركة ، مما تصفوله المشاعر ، وتعلو به عن مشاغل الدنيا ، وهمومها ، فى حين يقف الثانى مأخوذاً بالجمال ، لا يكاد يستطيع الحركة ، فينسى نفسه ، وينسى من حوله وما حوله ؟ فإذا أفاق بعد طول الوقفة ، أحس بالراحة والسعادة والقوة معاً ، وكأن هذه الوقفة زاد ماديّ صرف ذهنه عما كان يشغله ، وعلا بنفسه عن سائر الناس ، فأصبح أكثر قدرة على مواصلة السعى فى الحياة ، وأعظم إحساساً بما فيه من حب للخير ، وشعور بالجمال .

هذا بالضبط تفسير (لئن شكرتم لأزيدنكم) ، فإن وقفة صاحب الإحساس أمام المنظر الجميل ، واستغراقه فى تأمله واستشعاره بالسعادة والغبطة فى الاتصال به والنظر إليه ، هى بالضبط ما يساوى (لأزيدنكم) فكلما زاد الإنسان إحساساً بالجمال زاد إحساسه دقة وزاد حبه للجمال ، فزاد شعوره رقيّاً ، وزادت نفسه اتساعاً ، وهو إذ يقف أمام المنظر الجميل ، يقف شاكراً ، مادحاً ، مثنيّاً ، مقدرّاً ، وإن لم يقل بلسانه حرفاً واحداً ، ولكن وقفته ، ونسيانه كل شىء ، واكتفائه بالنظر وارتفاعه عن الدنيا بكل أصواتها وحركاتها ، كل ذلك هو الشكر الناطق ، والحمد المسموع ، والثناء الملموس .

وهو لا يشكر ، حتى يزداد فى اللحظة سموّاً وقوة ، وهو لا يزداد سموّاً وقوة ، حتى يزداد حبّاً وتقديراً ، فهى الدائرة المفرغة لا يدرى أين طرفاها : تشكر فتزداد ، وتزداد فتشكر ، وهكذا لا تزداد قوة ، إلا لتزداد قدرة على الشكر ، لأنه عنوان القوة ومظهرها الخارجى . أما من يمر بلوحات الكون

وأسراره ، وهو أعمى لا يرى ، فهو كالحجر الأصم الأبكم ، لا يعي ولا يشعر ، فتسد أمامه مصادر الإلهام ومنابع القوة ، ولهذا فالكون يقول له : إني عنك لغني !

أما أن الحمد لله حركة نفسية ، تأتي بعد التعقل والإحساس . فذلك لأن الإنسان في هذا الكون الفسيح المتراعى ، حقير لا سند له ، خائر لا هادى يأخذ بيده ، يبدو له كل شىء غامضاً ، ويبدو له كل شىء في هذا العالم أقوى منه وأعظم ، ثم إن الأحداث ، لاتقف لحظة ، فهي في استمرار متصل ، وتطور دائم ، وتغير لا ينتهى ، وهذه الحركة تسبب للكائن الحى ، من الآلام والأحزان والخاوف ، ما لا قبل له به وحده ما لم يعنه معين . فإن هذه الحركة . تترع الإنسان من المكان الذى يألفه ، والجماعة التى يعرفها ، والحقائق التى يطمئن إليها ، والوسائل التى يحسن استعمالها ، وتلقى به في بحر متلاطم من الصور الجديدة ، والعلاقات الطارئة ، والأفكار المستحدثة وتطلب منه في الحال أن يتكيف مع هذا الحديد ، وإلا ابتلعه الموج وأطبقت عليه العوالم الجديدة فغيبته في جوفها .

ولذلك فإن الإنسان في حاجة مستمرة إلى أن يتبين حقائق ما يجد به من الأحداث وما ينزل بساحته من النوازل ، فإن لم يتبين أن هذا التغير المستمر ليس شراً وليس خيراً ، وأن هذا العالم ليس عدوه وليس صديقه ، وأن مصدر القوة نفسه ، وموطن الطاقة قلبه ، ومنبع النور عقله ، وأن عليه أن يرى في كل ما يصيبه نصيباً من الخير ، وبذرة للأمل ، لا على سبيل العزاء والتسرية ، بل على سبيل استقراء الواقع الصادق ، إذ أن (مع العسر يسراً) ، (وتلك الأيام نداولها بين الناس) حقائق علمية ، وأنها تمنح العالمين بها ، والواقفين عليها ، قوى لا حد لها .

وليس ثمة عدو أقسى للنفس الإنسانية من اليأس ، وليس ثمة داء أشد فتكاً بها من الخوف ، ولا يحمى الناس ويحصنهم من اليأس والخوف

إلا فهم صحيح ، وتطبيق سليم لحكمة (الحمد لله) ، فإنها تبديد الظلام ، وتقشع لها الظلمات وتجدد لها الآمال ، وتتسع بها الدنيا ، فيزداد الإنسان قوة ، ولا يزداد قوة إلا وقد ازداد قدرة على الإعجاب ، بما في هذه النفس الإنسانية من طاقات لا يعرف الإنسان مداها ، لأنه لا يفكر فيها ، ولا يمد يده نحوها ليستخرجها .

فالحركة النفسية التي تبعثها (الحمد لله) في الإنسان ، أو تبعثه هو على إتيانها ، ليس مجرد العزاء الذي يسبغه التسليم لقدر الله ، والإذعان لحكمه باعتبار أن التمرد عليه معصية ، ومعصيته لا نفع منها ، ولا جدوى فيها ، بل إنه حركة إيجابية قوامها المبدأ القرآني (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم) ، (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) ، فالمسلم الذي يقول (الحمد لله) إذا أصابته مصيبة (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) يقولها ليستخرج منها قوة ، لا لأنه يقارن نفسه بمن هم أشد منه ابتلاء فقط ، بل لأنه يؤمن بأن في تضاعيف ما يبدو لنا شراً خيراً من نوع ما ، وأن المؤمنين ينهاهم إيمانهم عن أن يفرحوا بما آتاهم الله ، ولا يأسوا على ما فاتهم فالحياة ليست كسباً فقط ، ولا فوزاً دائماً ، وإنما هي قبض وبسط ، وإدبار وإقبال ، وإن الإنسان يحكم على الأمور بمقياسه الصغير ، وينظر إليها بمنظاره القصير ، في حين أن الواجب يقتضيه أن ينهض بواجباته ، ويؤدي تكاليفه ، حتى يبدو الخير ، في جملة الحياة التي يحياها الفرد ، ثم في جملة الحياة الإنسانية . باعتبارها كلاً لا يتجزأ تطبيقاً للمبدأ المقرر في الآية الكريمة (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) .

فالحمد لله — إذن — هي مذهب كامل ، من مذاهب الحياة والإيمان ، يتفرع أساساً عن المذهب الشامل الكامل مذهب الإسلام القائم بدوره على أن لا إله إلا الله ، وأنه مذهب ذو ثلاث قوائم ، قائمة

عقلية : وقائمة وجدانية روحية وقائمة نفسية ذاتية ، وأن غاية المذاهب حماية العقل الإنسانى والنفس الإنسانية في مواجهة ما يهبّ عليهما من رياح الأضاليل والأكاذيب ، ولو تسرت في شكل العلم ، واختفت وراء اسمه ، وتوفير الحيوية له ، لكى يقف ديدباناً ساهراً لا يغفل ، وحارساً لا ينتابه تعب ولا ميل للراحة ، بل لا يدع العقل الإنسانى ينزلق إلى الغفوة ، أو يتوق إلى الراحة : إنها ناقوس يدعو إلى التأمل الدائم ، والتفكير المتصل ، إنها دعوة لتدبر آفاق الأرض والسّموات وآفاق النفس الإنسانية التى تشبه الأرض والسماء اتساعاً ، فالحمد لله أولاً وآخراً .

ذكر الله

جاء في سورة الأنفال وصف للمؤمنين في قوله تعالى : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون) .

وقد شرح القرطبي هذه الآية بقوله : وصف الله في هذه الآية المؤمنين بالخوف والوجل عند ذكره ، وذلك لقوة إيمانهم ، ومراعاتهم لربهم ، وكأنهم بين يديه ، ونظير هذه الآية (وبشر المحبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) ، وقال : (وتطمئن قلوبهم بذكر الله) ، فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب والوجل والفرع من عذاب الله فلا تناقض ، وقد جمع الله بين المعنيين في قوله : (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلتن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) أى تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله ، وإن كانوا يخافون الله ، انتهى كلام القرطبي .

وقد جاء في تفسير الجلالين ، في شرح هذه الآية الأخيرة « يرتعد عند ذكر وعيده جلود الذين يخشون ربهم ثم تطمئن جلودهم وقلوبهم عند ذكر وعده » .

وفيما جاء في تفسير القرطبي ، وفي تفسير الجلالين ، ما يدل على أن تفسير الآية الثانية من سورة الأنفال ، بما ذهب إليه القرطبي نفسه . وسائر فيه جميع المفسرين القدامى والمحدثين تقريباً ، تعارض يهدر تفسيرهم ، إذ لا سبيل إلى استقامة المعنى ودفع هذا التعارض ، إلا بتقدير أن في هذه الآية الكريمة ، مضافاً محذوفاً يسبق لفظ الجلالة ، وهذا المضاف المحذوف ، يمكن تقديره إما بوعيد ، أو بعذاب أو بعقاب ، أو أى لفظ آخر يؤدي هذا المعنى ، وبذلك يتضح معنى هذه الآية في

يسر ، وأن القصد منها أن المؤمنين حقاً ، هم الذين إذا ذكر وعيد الله وعذابه ، وعقابه ، وجلت قلوبهم ، لأنهم يصدقون هذا الوعيد ويؤمنون بهذا العذاب ، ويعلمون يقيناً بأن البعث حق ، والحساب حق ، والجنة حق والجهنم حق ، وإذا تليت عليهم آياته - آيات الله - زادتهم إيماناً .

وهذا التأويل يتفق ويتسق مع مبدأ كل من مبادئ العقيدة الإسلامية ، جاء في سورة الرعد ، إذ ورد فيها (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) .

أقول إن هذا مبدأ كلّي ، ذلك لأن إله المسلمين هو رب العالمين ، وهو رب المشرق والمغرب وخالق كل شيء ، وليس كمثل شيء ، وقد وسع كل شيء رحمة وعلماً ، كتب على نفسه الرحمة . ولذا فإن ذكره يبعث الطمأنينة في قلوب المؤمنين ، وينزل عليهم السكينة ، ويذهب عنهم الحزن ، ويصرف عن نفوسهم الفزع .

وقول الله تعالى (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) خطاب موجه إلى المؤمنين والكافرين على السواء ، فالمؤمنون يعلمهم الله بهذا الخطاب أنهم بفضل إيمانهم به ، واطمئنانهم إليه وثقتهم به ينزل على قلوبهم السكينة . ويبعث في نفوسهم الطمأنينة ، ويثبتهم في وجه الشدائد والملمات ، ويحميهم من الفزع في النوازل والأزمات ، إذ يعلمهم أن مع العسر يسراً ، وأن الذين يتقونه سبحانه ويخشونه يجعل لهم من كل ضيق مخرجاً ، وهم بعد هذا كله يفرحون بما آتاهم ، ولا ييأسون على ما فاتهم . أما الكافرون ففيهم همّ مقيم ، وحزن متصل في النعمة والنقمة على السواء ، ففي النعمة لا يقنعون بها ، ولا ينفكون يطلبون المزيد ، ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل ، ويخشون زوال ما لهم ، وهلاك سلطانهم ، يشفقون من أن يشاركهم فيه مشارك من ذوى القربى ، أو المنافسين . وهم إن نزلت بهم المصائب ذهبت نفوسهم شعاعاً ، وتخلي عنهم عزهم

وضاقت الدنيا، عليهم بما رحبت وضاقت عليهم كذلك أنفسهم ، ذلك لأن الشيطان يعدهم الفقر ، فيأمرهم بالفحشاء ، والله يعدهم مغفرة منه وفضلاً .

وهذه الميزة التي وعد الله بها عباده المتقين والمحسنين ، والمحبتين والمؤمنين هي سند المؤمنين وزادهم ، لا في خاصة حياتهم ، بل في جهادهم الشرك ، والزيف ، والضلال ، وحربهم الرذائل والفواحش ، وهي عدتهم في دعوتهم إلى الخير ، والنهي عن المنكر ، فإذا زالت عنهم طمأنينتهم التي ينزلها الله على قلوبهم عند ذكره تعالى وتبارك، انثلمت سيوفهم ، فلم تعد تقطع ، وجمدت ألسنتهم فلم تعد تنطق ، وانطفأ نورهم فلم يعودوا يهدون ولا يهتدون ، فهم — بغير هذه العدة — يتساوون مع غيرهم من سائر الناس ، بل يتفوق عليهم أهل الدنيا ، بما لديهم من مال ، وبما حصلوا من خبرة وبقدرتهم على الإغراء والخداع .

وقد جاء في تفسير المنار ، في تفسير آية (فمن تبع هداي) من سورة البقرة ، كلام يتصل بما نحن في صددده ننقله هنا :

الخوف عبارة عن تألم الإنسان من توقع مكروه يصيبه ، أو توقع حرمان من محبوب يتمتع به أو يطلبه ، والحزن ألم يلم بالإنسان إذا فقد ما يحب . وقد أعطانا الله جل ثناؤه الطمأنينة التامة في مقابلة ما تحدثه كلمة (اهبطوا) من الخوف من سوء المنقلب وما تثيره من كوامن الرعب ، فالهتدون بهداية الله تعالى لا يخافون مما هو آت . ولا يحزنون على ما فات . لأن اتباع الهدى يسهل عليهم طريق اكتساب الجنان ، ويعد لهم لسعادة الدنيا والآخرة ، ومن كانت هذه وجهته يسهل عليه كل ما يستقبله ، ويهون عليه كل ما أصابه ، أو ما فقده ، لأنه موقن بأن الله يخلفه ، فيكون كالتعب في الكسب ، لا يلبث أن يزول بلذة الربح الذي يقع أو يتوقع .

وقد جاء في شرح القرطبي في تفسير الآية الثانية من الأنفال التي

نحن بصدددها :

« روى مسلم عن أنس بن مالك أن الناس سألو النبي صلى الله عليه وسلم . حتى أحفوه في المسألة — أى أكثروا عليه في السؤال ، وألحوا عليه إلحاحاً شديداً فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال : « سلوني ، لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ، مادمت في مقامى هذا » فلما سمع القوم هذا سكتوا ووجموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر . قال أنس ، فجعلت ألتفت يمينا وشمالا ، فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه ييكى . »

ومعنى هذا الحديث ، أن المسلمين توهموا أن الرسول ينذرهم بعقاب ، أو شك أن يحل بهم ، لذلك وجموا ، وكفوا عن القول ، ثم أخذوا يبتكون في صمت وخشوع ، فلم يكن بكأفهم لمجرد أن الرسول وقف يعظهم ، فالبكاء لم يكن لأن الرسول وقف يخطبهم ، وإنما لأنهم أحسوا أن في وقفة الرسول على المنبر ولهجته في الخطاب ، بعد طول الحاجة والسؤال ، أن شراً موشكاً أن ينزل بهم ، لذلك قال أنس رضى الله عنه « ورهبوا أن يكون كلام الرسول بين يدي أمر حضر . »

وقد أورد القرطبي في تفسير الآية ذاتها نقلا عن المثني : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) فأدوا فرائضه .

ثم عن سويد : قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال بهم بمعصية ، أحسبه قال « فيترع عنه » وهذا قول حسن ، فالإنسان يذكر الله ، في موقف بهم فيه بمعصية أو بظلم ، فيرتعد ويفرق ، ويخشى عقاب الله ، فيترع عنه ، أى يعدل عنه .

فالإيمان بالله — عند المسلمين — هو أمان واطمئنان ، لا فرع ولا خوف ، ولذلك فإن آيات الكتاب العزيز ، تترى بأن الذين آمنوا لا خوف عليهم — ولا هم يحزنون ، ففي سورة فصلت : (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ، ولا تحزنوا ،

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) ، وفي سورة طه : (ومن يعمل من الصالحات ، وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً) ، وفي سورة الجن : (فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً) . وقد خاطب الله سبحانه وتعالى كلمه موسى (يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدى المرسلون) ، فالخوف عذاب يصيب به الله الكافرين ، والمنافقين ، (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) .

أما (فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لأن الذين اتبعوا هدى الله (لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ، (من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ، (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

وليس هذا كله إلا مصداق وعد الله (وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً) ، ولا يرد الخوف من مقام الله ، أو امتحانه ، أو بلائه إلا مقروناً بالبشرى بالخير والنعمة وحسن المنقلب : (ولنسكننكم الأرض من بعدهم ، ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد) (ولن خاف مقام ربه جنتان) ، (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى) ويتلى الله المؤمن بشىء من الخوف ، على سبيل الامتحان ، إذ لا يلبث كتاب الله العزيز أن يبشر الصابرين أى الناجحين فى الامتحان بخير عاقبة (ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين) .

والخوف من مقام الله ، ينصرف كله إلى عقاب الله ، ووعيده ، فالخوف شعور مذل ، وإحساس مهين ، لا يبتلى الله به عباده المتقين ، ولكن يصاب به من خلا قلبه عن سكينه الإيمان ، وطمأنينة الثقة بعقيدة تثبت الإنسان وتقيه زعازع الدنيا ، ومخاوف الأطماع ، ونحيلات وأشباح الشهوات .

وكما أن آيات القرآن التى تقرر أن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم

يُحزنون ، فإنها تفيض كذلك بعبارة (وبشر المؤمنين) ، (وبشر المحسنين) ، (وبشر المحبتين) ، وتأتي هذه البشائر في صيغ عديدة وإن كان المعنى ثابتاً ، من ذلك : (وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً) والقرآن هو (هدى وبشرى للمؤمنين) وهؤلاء المؤمنون (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) .

والمؤمنون في ظل هذه البشائر يمشون في الحياة ، سعداء أقوياء تزيدهم السعادة إيماناً . كما يزيدهم الامتحان والابتلاء ، فهم في الحالين ، يعرفون أنهم يؤدون واجباً سامياً هو ضمان حسن العاقبة في الدنيا والآخرة ، وأنهم يتقلبون في رحمة الله وفضله ، مهما ادلهمت الأمور ، وبدا أنه لا مخرج ، ولا مغيث . وتبلغ قوتهم الحد الذي لا يخشون معه الناس جميعاً إذا اجتمعوا عليهم (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً) في حين أن الكافرين ينطبق عليهم قول القرآن : (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) . وهذا الكلام كله يصلح مدخلاً إلى حديث طويل عن السمة البارزة في حضارة الإسلام ، وحديث أطول منه ، عن مستقبل الإسلام ، وموقفه من المذاهب السائدة اليوم .

فحضارة الإسلام النابعة من عقيدته قامت على إشاعة الطمأنينة في نفوس المؤمنين ، لطول ما تحدثت عن الرحمة ، والمودة ووصل الرحم ، وإيتاء ذى القربى ، ومنح الصدقات للفقراء والمساكين ، وتحرير العبيد ، والمساواة ، ودفع الحرج ، ورفع المشقة ، والدعوة إلى التيسير والتخفيف ، والحض على الرفق والحلم ، وترك المراءاة ، والأخذ بالظاهر ، والتنفير من التنطع والتكلف ، وهذه كلها سدود تقف في طريق الخوف والفرع وتثبت أسس الطمأنينة ، في بلد شملته بهجة الإخاء الإنساني فاندفع العلماء يقرءون ويبحثون ، وينطلقون إلى أجواز الفضاء ، وينقبون في باطن الأرض ، ويهتدون إلى حقائق ما سبقهم إليها سابق ، ثم أقيمت المدن ، وشقت

الطرق ، وحفرت الترع ، ورويت الأرض البور ، وتسابق الفنانون في النقش والتصوير ، والنسج والتطريز ، والعمارة والبناء ، والموسيقى والغناء ، وأصبحت مدن الإسلام وعواصمه جامعات للعلم ، ومعاهد للدرس ، ومتاحف للفن ، وندوات للبحث ، وخزائن للكتب ، ومجالات للابتكار والابتداع ، في عالم الفكر والصناعة ، وفي دنيا العلم والزراعة .

ثم لما أдал الدهر على المسلمين ، وانطفأت مشاعل العلم في معاهدهم ، ومدارسهم ، وأقفرت حلقات الدرس في جوامعهم ومساجدهم ، غلبت على الفكر الإسلامي ، في انحداره وغروبه ، فكرة أن الدين الحق هو الذي يبيت في ظله المسلمون على خوف ، ويستيقظون في خوف ، وأن المسلم الصادق هو الذي يتوهم في كل عمل يأتيه إثماً ، وفي كل قول يسمعه كفرًا ، وفي كل رأى يدلى به صاحب رأى إلحاداً حتى كان الإسلام ، صنواً للوسوسة . أو شعوراً بالاضطهاد . وقد زاد من هذه البلية أن علماءهم ، أشفقوا - زمنًا غير قصير - من الاجتهادات بدعوى أن السلطان في بلاد المسلمين ، قد انتقل إلى أقوام لا صلة لهم بالدين ، ولا هم لهم إلا تثبيت ملكهم ، واسترقاق رعاياهم ، وخطف أرزاقهم ، ونهب أموالهم ، وهتك أعراضهم ، وهم في ظلمتهم وطغيانهم في حاجة إلى من يحلل حرامهم ، ويبرر طغيانهم ، فلو فتح باب الاجتهاد ، دخل منه أدعياء الدين أفواجًا ، لا شرحًا لنص في القرآن ولا استلهاماً لقاعدة من قواعد الشرع ، ولا قياساً على حكم ، انتهى إليه إجماع المسلمين ، بل تقريباً إلى الحكم وزلنى . والحق أن هذا الخطر واقع ، ولا توهم فيه ، ولا مبالغة ، ولكن هذا دور (ذكر الله) وأثره ، فإذا كان ذكر الله ، تطمئن به القلوب ، فلا خوف من صاحب سلطان مهما طغى ، ولا من حامل سيف مهما هدد أو أرعد ، وقد واجه علماء الإسلام ، والدين لا يزال غضباً ، محن اعتداء أصحاب السلطان فاستمسكوا بدينهم ، واحتملوا السجن والأذى ، وأشرفوا على الموت ، ولم يهنوا أو يضعفوا ، ولا يمكن

أن يكون الدين دينًا ، إلا إذا أعان على احتمال المشاق ، والصبر على المكاره ، مع الدعوة الملحة إلى أحكامه الكبرى ، في مشابرة لاتنقطع ، وهمة لاتفتر .

فإذا عاد المسلمون داخل أوطانهم إلى ما كان عليه آباؤهم الأوائل ، كانت للمسلمين حياة بهيجة مشرقة . تزدان بالذوق والرقّة ، والالطف والألفة وتتعانق فيها الفرحة بالعمل ، والترحيب بالجهاد : وثابت إليهم الثقة بأنفسهم ، فناقشوا ، وقرعوا ، وعرضوا أفكارهم ودافعوا عنها ، وسمعوا كلام الناس ، وأسمعواهم كلامهم ، وأحسوا أن دينهم مطلوب ، وأن دورهم باق لهم ومحفوظ ، وأن الإنسانية التي أحاطت بها المصائب والكوارث ، وسدت أمامهم سبل النجاة ، وتراكت بين يديها المشكلات التي لا تحل ، والأزمات التي لاتنفرج ، في أشد الحاجة إلى رأى علماء المسلمين الذي ورثوا عن أجدادهم تقاليد العلم الصحيح الذي لا يخاف ، ولا يهرب ، والذي يلتقى بنفسه في أمواج الألغاز والمعميات ، يسبح ما استطاع السبح ثم يقف ، ليستجم ، ويستعيد قواه ، ثم يستأنف العوم ، لا يخاف الغرق ، ولا يتقى البلل .

والحق أننا لا نطمع في أن يدرك المسلمون ، هذه الحقائق المهجورة ، من دينهم ، في يوم وليلة ، فالأمر يحتاج إلى جهاد طويل ، دونه العقبات والحوائل لأن الغاية : ليست بالصغيرة ، ولا بالقريبة ، ولكنها تستحق احتمال المشقة ، والصبر على المكاره .

ولو فعلنا نخرج جيل من المسلمين الأقوياء المطمئنين ، يعيشون في قلوب آخرين أفزعهم حال الناس في المشرق والمغرب ، الطمأنينة والسكينة ، تتقدمهم أعلام نقشوا عليها قول الله تعالى : (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) .

العقاب

نشرت « الأهرام » منذ سنين البيان الذى أذاعه « رمزى كلارك » المدعى العام فى الولايات المتحدة فى تقريره السنوى عن الجريمة فى بلاده ، وقد جاء فى هذا البيان أنه تقع فى الولايات المتحدة جريمة قتل كل ٤٣ دقيقة ، وجريمة اغتصاب إناث كل ١٩ دقيقة ، وجريمة سرقة كل دقيقتين ، وجريمة سطو وجريمة اختطاف كل ٢٠ ثانية ، وجريمة سطو على السيارات كل ٤٨ ثانية .

ولا أدرى كم بلغت الجرائم فى السنين اللاحقة لإعلان هذا البيان ، ولكن الذى أعلمه أن « نيكسون » رئيس الولايات المتحدة قال فى خطابه السنوى للكونجرس إن من أهدافه الكبرى معالجة تزايد الجريمة . ونظام العقوبة فى دولة يقاس نجاحه بتناقص الجريمة فيها .

ولقد عالج الإسلام الجريمة بأسلوب يختلف تمامًا عن معالجة المشرع الحديث لها ، ولكن فلسفة العقوبة فى الإسلام لم تظفر بعد بما تستحقه من عناية فى تقريبها للأفهام ، وأول عناصر فلسفة الإسلام فى الجريمة والعقاب ، أن العقاب وحده لا ينفع فى ردع المجرمين ولا فى قمع الجريمة . فلا بد من أمرين يتعاونان ليصل المجتمع الإنسانى إلى ما يحتاج إليه من أمن واستقرار ، وحسن علاقة بين أفرادهِ وجماعاتهِ ، الأول : إحساس شديد بالواجب ، وضمير يقظ غاية اليقظة كاره للرديلة والخطيئة ، ساهر كالديبان .

والثانى : مجتمع ثقل فيه بواعث الجريمة ودواعيها ، قبل قيام أجهزة العقاب والحساب ، والشرطة والحاكم ؛ مجتمع نخال من أسباب الحرمان ،

ومن مثيرات الكراهية والحقد ، يجد فيه الفقير حاجته ، ويجد فيه الضعيف السبيل إلى رفع الصوت بالشكوى .

ولقد نجح القرآن بتأكيدِه للمسلمين أن الله معهم في كل مكان وكل زمان في أن يوقظ ضمائرهم . فقد قال لهم ، (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) .

أما العنصر الثاني فقد تكفلت الشريعة الإسلامية كلها بخلق المجتمع الذي تتضاءل فيه أسباب الجريمة .

فإذا جاء العقاب في الشريعة الإسلامية بعد ذلك ، كان بمثابة خط الدفاع الأخير .

فالعقوبات في الحدود ، هي عقوبات منصوص عليها ولا سبيل للعفو عنها ، ولا التخفيف منها ، ولكنها قليلة ومحدودة ، إذ لا تزيد على ستة وهي — كما ذكرنا — حد السرقة ، وحد الزنا ، وحد الشرب ، وحد القذف ، وحد قطع الطريق ورفع السلاح .

وقطع يد السارق الذي يبدو للناس غليظاً مسرفاً في الشدة ، أرحم من عقوبة السرقة بالحبس في العهد الحديث ، وأنجع في معالجة الجريمة ؛ ذلك أن الإسلام يفرق بين سارق جائع ، وسارق شبع ولكنه مع شبعه يعتدى على أرزاق الناس وأموالهم . فقد أوقف عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، حد السرقة في عام المجاعة لما اشتدت حاجة الناس إلى الأقوات .

وأوقف حد السرقة في حالة غلمان عبد الرحمن بن حاطب لما أحس أن سيدهم يجيعهم ولا يعطيهم حقوقهم قائلاً : أما لولا أني أظنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم الله أكلوه لقطعتمهم » . فقطع يد

السارق لا يقع ابتداء ، إنما لابد أن تسبقه مراحل من الدعوة ، ومن رفع المستوى الروحي والمادى للمجتمع ، ومن القضاء على أسباب السرقة ،

حتى لا يسرق إلا عدو للمجتمع . ولقد أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حد السرقة في الحروب ، لأسباب تتعلق بأمن المجتمع . وهو يواجه أعداءه .

أما حد الزنا ، فلا ينفذ إلا في جان أو جانية اعترفا على نفسيهما بالذنب وطلبا العقاب تكفيراً وتوبة ، أو بشهادة أربعة رجال ليس فيهم امرأة ، وأربعة رجال عدول يشهدون أنهم رأوا فعل الزنا كاملاً . ففارق هذا بما يقضى به القانون الحديث من عقاب الزاني بشهادة واحد أو بالقرائن التي يقتنع فيها القاضي بحدوث الجريمة . وعقول القضاة كعقول الناس تتفاوت ، فعقوبة الزنا في الإسلام هي في الواقع حد لمنع نشر الرذيلة ، والتحدى بالفحشاء ، وإلى جانب هذا الحد يقوم أيضاً حديث رسول الله : « أيها الناس من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فاستتر فهو في ستر الله » .

أما حد الشرب فلا يثبت إلا باعتراف الشارب ، أو إذا أحضر إلى مجلس القاضي ، ووجد منه القاضي رائحة الخمر ، ولا تكفي القرائن في إثبات الجريمة ولا شك أن هذا الحد لا يقوم إلا بعد أن تحرم الحكومة تعاطي الخمر ، كما حرمته الولايات المتحدة سنين طويلة ، وأنفقت في سبيل الإبقاء على هذا التحريم بلايين الدولارات .

أما حد القذف ، وهو الجحد ثمانين جلدة ، فلا ينفذ إلا فيمن اتهم رجلاً أو امرأة بالزنا واللواط ، ولم يقدم شهوداً أربعة على صحة دعواه ، ولا أحسب أن أحداً يستنكر هذا العقاب .

أما حد قطع الطريق ومحاربة الحكومة ورفع السلاح عليها ، فهو جزاء تنفذه جميع الدول ، ولا ترى داعياً إلى تسويغها ، وهو في الإسلام الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي .

أما قتل من يرتد عن الإسلام فيقول فيه الشيخ عبد العزيز جاویش : وخلاصة رأينا في ذلك أن القرآن لم ينص في آية ما على قتل المرتدين عن

دين الإسلام ، وأما الأحاديث التي سردها البخاري ، فليس شيء منها فيما نرى جاء نصاً في القول بالقتل . كما يقول الشيخ شلتوت : « إن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم ، وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين . وإن طوابع القرآن الكريم في كثير من الآيات تأتي الإكراه » . . .

فإذا انتقلنا إلى الباب الثاني من العقوبات في الإسلام . وهو باب القصاص . والقصاص لغة هو المقابلة والمماثلة . وسنده قول الله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ..) وقوله تعالى :

(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ، والغاية منه أن يصاب الجاني بأذى مماثل لما لحق بالمجني عليه . وقد يصعب إنزال الجرح أو القطع أو الكسر بالجاني على وجه مماثل لما وقع بالمجني عليه ، لذلك أجاز الشرع أن يحل محل القصاص الفعلي (معنى وصورة) قصاص معنوي فقط . أي بدفع التعويض الذي تعرفه الشريعة اصطلاحاً بالدية والمجني عليه ، ولأولياء الدم إذا قتل المصاب ، العفو والتزول عن القصاص مقابل الدية ، أو غيرها استناداً إلى قول الله تعالى : (فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) . وبمقتضى السنة أن للمجني عليه أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية . وقد قال خادم الرسول أنس بن مالك رضي الله عنه : ما رفع إلى الرسول أمر فيه قصاص إلا طلب فيه العفو ، وما دام العفو جائزاً في القصاص ، فهنا مجال فسيح لاجتهاد المجتهدين ، لنقل عبء القصاص إلى الدولة .

أما جرائم التعزير فهي كل الجرائم فيما عدا الحدود والقصاص . وعقوبات جرائم التعزير متروكة للوالي والقاضي ، وبذلك هي تتراوح بين إحضار المتهم إلى القاضي والتوبيخ وبين القتل . ومعنى ذلك أن عقوبات قانوننا الذي ننفذه ، فيما عدا الحدود والقصاص ، هي جرائم تجيزها الشريعة .

وبعد ، فالقانون في أى مجتمع ، وإن كان أساساً من أسس ذلك المجتمع ، هو جزء من كل ، ولبنة في بناء ، فلا يتصور قيام قانون بفلسفة ما ، في بناء يناقض هذه الفلسفة ويعاديها ، إنه ليكون كالقلب السليم ، في جسم مريض يرفضه ويطرده .

لماذا لم يرد لفظ الحرية في القرآن ؟

كدت أجعل عنوان هذه الكلمة « لا حرية في الإسلام » ، ولكنني أشفقت أن يسوء وقع هذا العنوان في النفوس ، وأن تغيب فكرته وحكمته في شدة الغضب منه . أو بسبب الازورار عنه .

فما لاجدال فيه ، أن الإسلام دين الحرية . جاء ليعلنها . وليوسع مداها . وليجعلها غاية ووسيلة ، ونهاية وبداية ، وجوهرًا ومظهرًا ، وسلاحًا يدفع به ، وحمى يدفع عنه . فلا إكراه في الدين ، ولادين مع الإكراه ، ولا ثواب ولا عقاب للمضطّر المحمول على العمل بغير إرادة أو نية .

ولكن مع هذا قد خلا القرآن من لفظ الحرية ، وما اشتق منها . فلم يرد في الكتاب سوى لفظ « التحرير » ، بيانًا لكفارة بعض الذنوب ، وقصد به إعتاق عبد أي فك رقبة . جاء هذا الحكم في سورة النساء والمائدة والمجادلة ، ومثله الآية الثانية والتسعون في سورة النساء : (ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) ، كما ذكر لفظ « الحر » مرة واحدة وهو يعني به غير الرقيق .

أما الحرية بمعناها الذي نفهمه اليوم ، وتداوله ونلوكه ، فلا ذكر له في القرآن الكريم ولا أثر ، فما سر هذا ؟

إن القرآن ذكر أطوار الإنسان ، فمن تراب أو طين أو ماء مسنون إلى نقطة فعلاقة فضغة مخلقة أو غير مخلقة ، فطفل ، إلى رجل يبلغ أشده ، فشيوخ هرم قد يبلغ أرذل العمر ، ثم ذكر خصائصه في النعمة والشدة ، ومواقفه عند الدعوة إلى الدين من إيمان وكفر ، ومن صدق ونفاق ، ومن ثبات وتردد ، لا إلى هؤلاء ولا أولئك ، وأطال الكتاب الكريم الحديث عن

خروج الإنسان من الضلال إلى الهدى ، ومن الظلام إلى النور ، ومن الجهل إلى العلم ، ومن الكفر إلى الإيمان ، ولكنه لم يتحدث قط عن الخروج من العبودية إلى الحرية ، فما السر في ذلك أيضاً ؟

السر واضح لمن يعرف منهج القرآن وأسلوب الإسلام . فالعقيدة في القرآن هي الأساس الذي تقوم عليه حياة المسلمين ودنياهم وأخراهم ، وتتلون به وتتأثر شئون معاشهم ومعادهم .

وكل ماعدا العقيدة ، إما باطل لا تحفل به . ولا تقف عنده ، وإما فرع منها ، أو أثر لها .

فالهداية هي غاية هذا الدين « الإسلام » ، وهدف ذلك الكتاب « القرآن » . وإذا اهتدى الناس ، وخرجوا من الظلام إلى النور ، ومن الكفر إلى الإيمان ، أصبحوا أحراراً . فالحرية لا تتحقق في الإسلام وحدها ، فالإنسان لا يكون حراً ، إلا إذا كان مؤمناً ، بما دعا إليه الإسلام . وإذا آمن ، كملت قوته ، فلم يعد يحسب حساب أية قوة خارجية على هذا الإيمان ، أو جاهلة له أو معتدية عليه ، وهو إذ لا يخاف القوة ، أيّاً كانت ، يعلو عليها ويحس أنها أصغر من أن تخيفه ، أو تفرض عليه شيئاً « فيتحرر » فحرية نابعة من عقيدته ، و« الله أكبر » هو جوهر هذه العقيدة ، فما دام الله أكبر من كل شيء ، ومن كل شخص ، فالانقياد إليه ، واتباع ما يأمر به ، يكفي المؤمن التفكير فيما يأمر به أصحاب السلطان ، فإن التزموا ما تقضى به العقيدة الإسلامية من احترام الإنسان وتكريمه فلن يثور بينه وبينهم نزاع ، وإن خرجوا على هذه العقيدة « فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »

من هنا لم يتحدث الإسلام قط عن الحرية ، لأنه يتحدث طويلاً عن الإيمان ، والفرد إذا آمن بالإسلام ، لا يقول إنه تحرر ، وإن كان التحرر عنصراً من عناصر إيمانه ، وثمرة من ثماره . وكأن القرآن يقول — إذ أمسك عن ذكر الحرية ، وعن ذكر التحرر — إننا إذا سلخنا الحرية عن

العقيدة . رأينا أن ما حسبناه حرية — إذا لم تصل عقائد الحاكمين والمحكومين — عبودية . فليس في الأنظمة كافة . حتى ولو كانت الإسلام نفسه . ما يبقى الناس من التردى في مهاوى العبودية ، فما لم يكن الإسلام حقيقة يعيشها الناس . وإيماناً يخالط قلوبهم . لم يكف اسمه ولا رسمه . ولا التمسح فيه ، ليحمى حرية الإنسان فبعد عهد الخلفاء الراشدين ، استحوالت الخلافة . إلى ملك عضوض ، فانطفأ أكثر النور الذى كان يبعثه الإسلام فى القلوب ، فولى أمر المسلمين طغاة لا يعرفهم الإسلام ولا يحسبون من عداد حكامه .

أدرك الإسلام هذا كله منذ أربعة عشر قرناً ، قبل أن تنشأ أنظمة الحكم الحديثة ومذاهب الفكر السائدة ، فلم يحدث الناس عن حريتهم ، إنما حدثهم عن أنفسهم ودعاهم إلى الإيمان لأنه الطريق المفضى إلى حرية حقيقية ، تواجه كل ظلم وكل تزييف .

ويخطئ الذين يحسبون أن الإيمان عند الإسلام استغراق فى الأوهام عن الدنيا ، أو فرار من الحياة ونكول عن أداء واجباتها الصغرى والكبرى معاً . فالإسلام أقام بناءه ، بعد جهاد كابد فيه المقاتلون الأوائل ، ومن جاء بعدهم ، مشكلات الحياة اليومية ومآزق السياسة الدولية ، ثم قال الإسلام للمسلمين إن المرء يثاب حتى على اللقمة يرفعها المرء إلى فم زوجته ، وقال لهم إن مداداً تريقه أقلام العلماء خير من دماء الشهداء ، وقال لهم إن فى ذنوب العبد ذنوباً لا يكفرها الصيام ولا القيام ، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم : « وما يكفرها ؟ » قال لهم ما معناه : يكفرها السعى فى المعاش . من أجل ذلك سكت القرآن عن ذكر الحرية .

الغيب

وصف الله تعالى في أولى آيات سورة البقرة المتقين فقال إنهم
(الذين يؤمنون بالغيب) ، فماذا يكون هذا الغيب ؟
قال القرطبي في شرح الآية : « الغيب في كلام العرب ، كل
ما غاب عنك » .

ثم قال : « واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا ، فقالت
فرقة : الغيب في هذه الآية ، الله سبحانه ، وضعفه ابن العربي ، وقال
آخرون القضاء والقدر ، وقال آخرون : القرآن وما فيه من
الغيوب ، وقال آخرون ، الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام
مما لا تهتدى إليه العقول من أشراط الساعة ، وعذاب القبر والحشر
والنشر ، والصراط والميزان والجنة والنار . قال ابن عطية ، وهذه الأقوال
لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها » .

ثم قال القرطبي : « وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث
جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم : فأخبرني عن
الإيمان قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ،
وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : صدقت . وذكر الحديث . وقال
عبد الله بن مسعود ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب ، ثم
قرأ : (الذين يؤمنون بالغيب) ثم قال القرطبي : وفي التنزيل : (وما كنا
غائبين) وقال « الذين يخشون ربهم بالغيب » فهو سبحانه غائب عن
الأبصار ، غير مرئي في هذه الدار ، غير غائب بالنظر والاستدلال ،

فهم يؤمنون بأن لهم رباً قادراً يجازي على الأعمال ، فهم يخشونه في سرائرهم وخلوهم التي يغيبون فيها عن الناس . لعلمهم باطلاعه عليهم وعلى هذا تتفق الآي ولا تتعارض ، والحمد لله .

وقال ابن جرير الطبري في تفسير الآية : « عن ابن عباس (بالغيب) قال بما جاء منه ، يعني من الله جل ثناؤه وعن ابن مسعود : وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار ، وما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن ، لم يكن تصديقهم بذلك ، يعني المؤمنين من العرب — من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم . »

وعن زرقال : الغيب القرآن ، وعن قتادة : « آمنوا بالجنة والنار ، والبعث بعد الموت ، ويوم القيامة ، وكل هذا غيب » . وعن الربيع ابن أنس : « (الذين يؤمنون بالغيب) : آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر ، وجنته وناره ولقائه ، وآمنوا بالحياة بعد الموت ، فهذا كله غيب وأصل الغيب : كل ما غاب عنك من شيء وهو من قولك : غاب فلان يغيب غيباً . »

وجاء في تفسير المنار أن الإيمان بالغيب هو الاعتقاد بوجود وراء المحسوس ، وجاء في التفسير أن الشيخ محمد عبده قال : وصاحب هذا الاعتقاد واقف على طريق الرشاد ، وقائم على أول المنهج ، لا يحتاج إلا لمن يدلّه على المسلك ، ويأخذ بيده إلى الغاية ، فإن من يعتقد بأن وراء المحسوسات موجودات يصدق بها العقل ، وإن كانت لا يأتي عليها الحس ، إذا أقمت له الدليل على وجود فاطر السموات والأرض المستعلى عن المادة ولواحقها ، المتصف بما وصف به نفسه على السنة رسله ، سهل عليه التصديق ، وخف عليه النظر في جلي المقدمات وخفيها ، وإذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر ، أو بذكر عالم من العوالم التي استأثر الله بعلمها — كعلم الملائكة مثلاً لم يشق على نفسه تصديق ما جاء

به الخبر ، بعد ثبوت النبوة ؛ لهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الوصف ،
في مقدمة أوصاف المتقين الذين يجدون في القرآن هدى لهم .
ثم قال :

« ولما كان الإيمان بالغيب يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام
التقليدي الذي لم يأخذ من النفس إلا ما أخذ اللفظ من اللسان ،
وليس له أثر في الأفعال ، لأنه لم يقع تحت نظر العقل : ولم يلاحظه وجدان
القلب : بل أغلقت عليه خزانة الوهم ، ومثل هذا الذي يسمونه إيماناً
لا يفيد في إعداد القلب للاهتمام بالقرآن » .

ولقد ورد لفظ (الغيب) كمصطلح قرآني ، بالمعنى الذي سلف به
القول ، مرة واحدة ، أي في الآية الأولى من سورة البقرة ، ولكنه ورد
بمعنى « المجهول » بصيغة المفرد وصيغة الجمع ، في نحو بضعة وأربعين
موضعاً ، من ذلك ما وصف به الله تعالى ذاته من أنه عالم الغيب والشهادة
(عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون)^(١) ، (ذلك عالم الغيب والشهادة
العزيز الرحيم)^(٢) ، (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال)^(٣) وجاء
هذا الوصف بصيغ الجمع في سورة المائدة : (قالوا لا علم لنا إنك أنت
علام الغيوب) ، وفي سورة التوبة : (ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم
وأن الله علام الغيوب) ، وفي سورة سبأ (قل إن ربي يقذف بالحق علام
الغيوب) .

وعن الماضي المجهول وردت في أكثر من موضع عبارة « أنباء
الغيب » في سورة آل عمران : (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) ، وفي
سورة يوسف (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) وفي سورة هود :
(تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك) .

أما المجهول المضمر عند الله فقد ورد عنه في سورة الأنعام :

(٢) سورة السجدة .

(١) سورة المؤمنون .

(٣) سورة الرعد .

(لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب) ، وفى الأعراف :
(ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير) وفى سبأ : (لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين) .

ويستعمل القرآن لفظ الغيب . بمعنى ما يجرى فى غيبة إنسان ما ، أو ما يجرى ولا يرى بالعين ، وإنما يعرف وجوده بالعقل ، ويحس بالوجدان ، فبالمعنى الأول ما جاء فى سورة يوسف : (ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) . وما جاء فى سورة النساء (حافظات للغيب) .

وبالمعنى الثانى ما جاء فى سورة الأنبياء : (الذين يخشون ربهم بالغيب) ، وفى سورة يس : (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب) .

فالغيب الذى يكون الإيمان به من خصائص المؤمن المسلم المتقى ، هو فى رأى بعض أصحاب الرسول هو « الله » سبحانه وتعالى ، وهو فى رأى فريق آخر من هؤلاء الرجال ، الذى قام الإسلام على قواعد من إيمانهم الخالص بالله ورسوله ، هو القرآن ، وعند فريق ثالث هو كل ما أخبر به الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، مما لا تهتدى إليه العقول من أسرار الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان .

والمتفق عليه أن للمسلم أن يختار من هذه الآراء ما يطمئن إليه قلبه ، وتهتداً عنده نفسه ، إذ ليس هناك مذهب رسمى ، يحمل عليه المسلمون فيما تختلف فى تحصيله وإدراكه الأفهام ، وتتفرق فى استنباطه واستخراجها العقول ، ما دام يخلص إلى رأى له سند من الكتاب أو السنة ، أو منهما معاً . بعد اجتهاد صادق ، وكان مؤهلاً للاجتهاد بحكم علمه باللغة والقرآن والسنة ، وبحكم تجرده من الهوى والغرض .

فليس الغيب مرادفًا للغيبوبة ، عند المسلمين ، وليس هو رخصة ممنوحة بلا مقابل للجالين والمشعوذين والراغبين فى الاستغراق فى الأحلام والأوهام ، ولا هو منحة للكسالى عقلياً ونفسياً ، الذين يؤثرون أن يتلقوا

من الآباء والأجداد ، أو من القادة والرؤساء ، أو من الأساتذة والمربين ،
إيماناً معداً لهم ، يتجرعون كالدواء دفعة واحدة ، ثم يريحون ، عقولهم
من أن تفكر ، ونفوسهم من أن تتدبر وتتأمل ، وعزائمهم من أن تجاهد
وتعاني ، فإذا صادفتهم صعوبة ، أو اعترض سبيلهم مجهول ، أو استعصت
عليهم مشكلة اعتبروها جزءاً من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ، والذي
يجب على المؤمن أن يفوض فيه أمره إلى الله ، لا يبحث ولا يتساءل ،
ولا يدرس ولا يناقش ، فيصبح فريسة سهلة ، للذين يتخذون من عقول
الناس ونفوسهم أنعاماً ، ليقودوهم من خطامهم إلى حيث يريدون ،
ليكسبوا من تكتلهم وراءهم جاهاً ، ومالاً .

فالغيب عند المسلمين هو صنو العلم ومرادفه ، وباب المعرفة
وسبيلها ، وليس حَجَراً على العقول ، ولا قيداً على الأفهام ، فالعالم ،
هو أولى الناس بأن يقول لا أعرف ، ولا أعلم ، لأن العلم ، والاجترار على
المعرفة هو داء أقتل من الجهل ، وأسوأ من العجز .

وما هنا جاء في القرآن آيتان ، تكمل إحداهما الأخرى : (وقل
ربي زدني علماً) ، (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) .

ولقد درج تلامذة العلم المادى ودعاته ، على الهزء والسخرية من
الدين والمتدينين ، لأن الدين ، يدعو الآخذين به ، والساثرين في طريقه ،
إلى الإيمان « بالغيب » ، ويحسبون أن عدم إيمانهم بالغيب ، وعدم
تسليمهم بوجوده ، هو لأن العلم الذي أتيح لهم هو علم كامل ، وأنهم
نجحوا في تنقيته من شوائب الجهالة والخرافات والأوهام ، وأنهم تحصنوا
ضد الدجل والأكاذيب والخزعبلات . والحق أنهم بذلك يسجلون على
أنفسهم الجهل مرتين .

المرة الأولى ، لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء معرفة ما يقصده الدين ،
والدين الإسلامى ، بصفة خاصة ، « بالغيب » ، وبأثر هذا الاعتقاد ،
في علماء المسلمين ، ونصيبه في إنشاء الحضارة الباهرة التى لانزال ننعم

بها إلى اليوم ، باعتبار أن العرب هم الممهدون والرواد السابقون مباشرة على عصر النهضة الحديثة في أوروبا التي أفضت إلى عصر الثورة العلمية ، ثورة البخار فالحديد والصلب : فالكهرباء فالطاقة الذرية .

أما المرة الثانية ، فهي حينما يحسبون أن العلم نجح ، أو سينجح ، في أن يحيط بكل قوى العالم ، وقوى الإنسان معاً ، وأنه يستغنى بهذا العلم عن الإحاطة بجوانب الكون غير المرئية ، وبمصير الإنسانية الكلى ، بعد كل ما تجمع للإنسان من أسباب السيطرة على المادة التي حوله .

والحق أنني أحب أن أدع الكلام هنا إلى عالم وطبيب ، وحاصل على جائزة «نوبل» سنة ١٩١٢ لأبحاثه الطبية ، ذلك هو ألكسيس كيريل في كتابه « الإنسان ذلك المجهول » قال :

« إن العلم الذي حول العالم المادى بمد الإنسان بالقوة على تحويل نفسه ، فقد كشف له عن بعض ميكانيكيات الحياة السرية ، وأراه كيف يعدل حركته ، وكيف يصوغ جسمه وروحه في قوالب ونماذج ولدتها رغباته ، فلأول مرة في التاريخ أصبحت الإنسانية ، بمساعدة العلم سيدة مصيرها ، ولكن هل نصبح قادرين على استخدام هذه المعرفة بأنفسنا لمصلحتنا الحقيقية ؟ يجب أن يعيد الإنسان صياغة نفسه حتى يستطيع التقدم ثانية . »

« ومن حسن الحظ أن حادثاً لم يخطر على بال المهندسين والاقتصاديين والسياسيين قد حدث . ذلك أن صرح المالية الأمريكية قد انهار فجأة ، وفي بادى الأمر لم يصدق الجمهور وقوع الكارثة فعلاً . ولكن الإنسان أصغى إلى شروح الاقتصاديين في استسلام مؤملا في عودة الرخاء . إلا أن الرخاء لم يعد ، ولهذا بدأ أكثر رؤساء القطيع ذكاء ، يرتابون ويتساءلون : هل أسباب الأزمة اقتصادية ومالية فقط ؟ ألا يجب أن نتهم أيضاً فساد الساسة ورجال المال وغباؤهم ، وجهل الاقتصاديين وأوهامهم ؟ ألم تهبط الحياة العصرية بمستوى ذكاء الشعب كله وأخلاقه ؟ لماذا يجب

أن ندفع ملايين الملايين من الدولارات كل عام لنطارذ المجرمين ؟
لماذا يستمر رجال العصابات في مهاجمة المصارف بنجاح ، وقتل رجال
الشرطة ، واختطاف الناس وارتهاونهم ، أو قتل الأطفال بالرغم من
المبالغ الضخمة ، التي تنفق في مقاومتهم ؟ لماذا يوجد هذا العدد الكبير من
المجانين ، وضعاف العقول بين القوم المتحضرين ؟ ألا تتوقف الأزمة العالمية
على الفرد والعوامل الاجتماعية الأكثر أهمية من العوامل الاقتصادية ؟ .
و « كيريل » يتحدث هنا عن الأزمة الاقتصادية التي نشبت
في ١٩٣٠ واستمرت حتى منتصف العقد الرابع في القرن العشرين ،
لا عن أزمة النقد المستحكمة التي وقعت سنة ١٩٧٢ ثم عادت إلى الظهور ،
على نطاق أوسع ، وبصورة أكثر تعقداً في سنة ١٩٧٣ ، والتي لم تجد لها
حلاً إلى الآن . فما أشبه الليلة بالبارحة !

وقال « كيريل » : « يجب أن نخطم الحواجز التي أنشئت بين أجزاء
المواد الصلبة وبين الجوانب المختلفة لأنفسنا ، فإن الغلطة المسئولة عما
نعانيه إنما جاءت من فكرة لطيفة « لجاليليو » فقد فصل « جاليليو » كما
هو معروف جيداً ، الصفات الأولية للأشياء ، وهي الأبعاد والوزن
التي يمكن قياسها بسهولة عن صفاتها الثانوية وهي الشكل واللون والرائحة
التي لا يمكن قياسها . . . ففصل الكم عن النوع (الكيف) ؛ ولقد
جلب (الكم) المعبر عنه باللغة الحسابية العلم في حين أهمل الكيف . . .
لقد كان تجريد الأشياء عن صفاتها الأولية أمراً مشروعاً ، ولكن التغاضي
عن الصفات الثانوية لم يكن كذلك . . . فالأشياء غير القابلة للقياس في
الإنسان أكثر أهمية من تلك التي يمكن قياسها . . . فوجود التفكير هام
جداً مثل التعادل الطبيعي - الكيميائي لمصل الدم . . .

ثم قال : « لما اتخذت التركيبات العضوية ؛ والآليات الفسيولوجية
حقيقة أكبر كثيراً من التفكير والسرور والحزن والجمال ؛ دفعت هذه
الغلطة الحضارة إلى سلوك طريق أدى إلى فوز العلم وانهلال الإنسان .

« وإذا كان على الحضارة العلمية أن تتخلى عن الطريق الذى سارت فيه منذ عصر النهضة ، وتعود إلى ملاحظة المادة الحاملة ببساطة ، فسوف تقع أحداث عجيبة على الفور ؛ ستفقد المادة سيادتها ، ويصبح النشاط العقلى هاماً كالنشاط الفسيولوجى ، وسيبدو ألا مفر من دراسة الوظائف الأدبية والجمالية والدينية . كدراسات الرياضة والطبيعة والكيمياء . . وسوف تبدو وسائل التعليم الحالية سخيفة ، وتضطرب المدارس والجامعات إلى تعديل برامجها ، وسيسأل علماء الصحة عن السبب الذى يحدوهم إلى الاهتمام فقط بمنع الأمراض العضوية دون الأمراض العقلية والاضطرابات العصبية ، كما سيسألون عما يجعلهم لا يبدلون اهتماماً بالصحة الروحية .

« وسوف يدرك الاقتصاديون أن بنى الإنسان يفكرون ويشعرون ويتألمون ، ومن ثم يجب أن تقدم إليهم أشياء أخرى غير العمل والطعام والفراغ وأن لهم احتياجات روحية مثل الاحتياجات الفسيولوجية .

وختم كلامه بقوله : « ولما كان من الواضح أن تحرير الإنسان من مذهب المادية سوف يقلب أغلب جوانب حياتنا ، فإن المجتمع العصرى ، سوف يعارض بكل قوته هذا التقدم فى آرائنا » .

وخلاصة كلام « كيريل » الطبيب الباحث العلمى ، أن مصائب الإنسانية التى تتوالى على رأسها ، والتى تمزق شعوبها ، وتلقى بها فى أتون الحروب العالمية حيناً ، وسعير من الحروب الداخلية حيناً آخر ، وفى أزمات المال والاقتصاد مرة وأزمات السياسة والأحزاب مرة أخرى ، مردها أن الحضارة الحالية تقوم على دراسة الجانب المحسوس من الكون وإهمال ما لا يحس ، ولا يقاس ، ولا يوزن . . أى أن المعرفة الإنسانية بها خلل أدى إلى خلل الحياة الإنسانية ، وظهر هذا الخلل فيما تظهره الإحصائيات العلمية وإحصاءات أجهزة الأمن من أن الأمراض العقلية والعصبية والنفسية فى تزايد مستمر ، فى أرقى المجتمعات الأوروبية والأمريكية .

وكلما زاد الرخاء المادى ، وبدا العلم متفوقاً ومحققاً المعجزات فى دولة زاد فيها عدد الجرائم ، وعدد المعتوهين والشواذ والمنحرفين ، والمصابين بأمراض النفس والعقل ؛ مثل ذلك ما أورده « إريك جون دنج وول » الكاتب الأمريكى فى كتابه : « المرأة الأمريكية » من أن فى الولايات المتحدة نحو عشرين مليوناً ممن يعانون من الأمراض النفسية والعصبية ؛ أى نحو عشر سكان الولايات المتحدة . وفى إحصائية حديثة نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية عن نسبة الأمراض العصبية والنفسية فى السويد ثبت أن ٢٥ فى المائة من السويديين مصابون بأمراض عصبية ونفسية ، وأن ٣٠ فى المائة من مجموع النفقات الطبية فى السويد تنفق فى علاج الأمراض العصبية والنفسية ، وأن نسبة حالات الانتحار بين الشباب تزداد . وعقب المراقبون على هذه الإحصائية بقولهم إنها تدعو إلى الذهول ، لأن السويد تعتبر من أغنى دول فى العالم .

ومن قبل أعلن رمزى كلارك النائب العام فى الولايات المتحدة إحصائية عن الجرائم فى الولايات المتحدة ، علقنا عليها من قبل ، وهى فى رأينا تدعو إلى ذهول أكبر ، إذ يظهر منها أنه لا تنقضى إلا بضع ثوان فى الولايات المتحدة لتقع جريمة قتل أو خطف أو اغتصاب إناث ، أو سطو مسلح ، أو حريق عمدى ، دع عنك جرائم التزييف وتهريب المخدرات والنصب والاحتيال وابتزاز المال بالتهديد أو العنف .

أليس كل ذلك قاطعاً فى أن مجتمع العلم المادى مجتمع فاسد ، ضار ينحدر إلى هاوية الجنون والانتحار ، والجريمة ؟

فالعلم لا يرفع عينه عن جانب واحد من حياة الإنسان ، ويتعالى عن جوانبها الأخرى ، ويتجاهلها ، ويرى بالنقص والعتة من يلتفت إليها ، أو يقف أمامها . ولكن الدين لا يفعل فعله ، نخذ مثلاً موقف الدين من الروح التى هى إحدى عناصر الغيب . إن المتدين لا يزعم أنه قادر على أن يجوس خلال مجاهلها ، ولا أن يعرف شيئاً من عناصرها ، أو

يزعم أن لها عناصر ، ولكنه لا ينكر وجودها ، لأن علماء الفسيولوجيا والبيولوجيا لا يقولون إن الإنسان هو مجموع ظواهره الحيوية فحسب ، ويقررون أن إلى جانب الحياة شيئاً آخر يجعل من الإنسان إنساناً ، يضحى بحياته . من أجل مثل أعلى ، كما يضحى بها من أجل أولاده وعائلته ، وأحياناً من أجل لقمة العيش . فإلى جانب أجهزة الإنسان الهضمية والتنفسية والتناسلية والعصبية يوجد نشاط لا تفسير له إلا أن الإنسان ليس جسداً فحسب ، وإنما هو جسد وروح . ولكن ماذا تكون الروح ؟ لا أحد يعرف ، ولا أحد يقوى على الإنكار إلا على سبيل المكابرة . الدين يقول إن الروح من أمر ربي ، فهو يؤكد وجودها . أما العلم فيسقطها من حسابه ، ويتجاهل وجودها ، وبوده أن يثبت أنها وهم . ومن هنا يحدث هذا الخلل المروع في هذا البناء الرائع ، بناء الحضارة الحديثة القائمة على الرياضيات و (الميكانيكيات) والمؤدى إلى إطلاق الطاقة الهائلة المنبعثة من تفتيت المادة والكشف الهائل لعالم الإلكترونات والليترونات .

فالإنسان بعد كل هذا النجاح الذى حققه فى تسخير المادة ، وإطلاق الطاقة ، لا يزال كالعهد به فى عهد الغابة ، لا ينفك عن القتل والتدمير : يقتل أقرب الناس إليه ، وأحبهم لديه : أهل وطنه ، وأهل دينه ، وليس بمة شهادة بالإخفاق ، أكبر من هذه الشهادة ، ولا أوضح منها . إنها شهادة دامغة ، لا ترد .

وإذا كان أمثال « كيريل » بعد أن شبعوا من البحث العلمى ، وحققوا بفضلهم ما حققوا من المكانة ، ينادون بأن الإنسان لا بد أن يعيد صياغة نفسه ، وأن الخطأ الذى بدأ به الإنسان ، هو إعلاؤه من شأن الكم عن النوع أو الكيف ، والاحتفال بالوزن والبعد ، دون الاحتفال بالشكل والرائحة ، أى بما يقاس ويوزن ويكال ، دون الاحتفال بما يحس ويتذوق .

يجب أن يفهم علماء علم الطبيعة والكيمياء ، وعلم الحياة وعلم وظائف الأعضاء وأن يسلّموا بأن الحياة الإنسانية لا تفسّر لها إلا بأن هناك غيباً ، وأن الإقرار بهذا الغيب هو واجب علمي ، لا مجرد مهادنة للدين ، ولا خضوع لموروثهم الوجداني ، الذي آل إليهم عن الآباء والأجداد ، وعليهم أن يدركوا أن الدين في معناه السامي ، حينما يؤكد الغيب ، إنما يستكمل دراسة هذا الكون دراسة علمية ، لا أن يفتح باباً للأوهام ، ولا لدجل الدجاجلة ، وشعوذة المشعوذين .

وإن الدين في ذاته لا يزال أكبر ما قام به الإنسان من نشاط علمي ، وإنه لا يزال رائد العلم ، وهاديه وحاميه . وإذا كان دين الإنسان البدائي خليطاً من الحقائق والأوهام ، فذلك لأن العلم في أعلى مراتبه هو خليط من الحقائق والأغلاط ، وأن العلم نفسه يكشف كل يوم أن ما اعتبره الحقيقة الكاملة ، في يوم من الأيام ، كان بعض الحقيقة : نصفها أو ربعها أو أقل من ذلك ، بل إنه يعثر كل يوم على الدليل على خطئه الكامل ، في أمور بعضها ثانوي جزئي ، وبعضها أساسي وجوهري .

وإذا كان الإسلام قد قرر في كتابه الكريم : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ، فقد كان هذا المبدأ هو حجر الزاوية في إطلاق عقل الإنسان من ربة أكبر الأوهام ، وأكثرها فتكاً به ، وإهداراً لقوته . فالشرك لم يكن إنكاراً لوحداية الله ، ولا عجزاً عن الاهتداء إلى القوة الخالقة للأكوان والمسيرة لها ، والمديرة لها ، وإنما كان عجزاً عن إعمال الفكر ، وقعوداً عن استنباط الحقيقة ، وخضوعاً لأعداء العقل الإنساني وكرامة بني الإنسان ، المستغلين سلطة الوهم عليه ، المثيرين في نفسه الخوف من كل ما يحيط به من ظواهر الطبيعة وقواها . ولم يكد الإسلام يفرغ من تحرير عقل الإنسان من هذا القيد الرهيب ، حتى أخذ يستحثه بكل وسيلة ، ويدفعه بكل أسلوب ، لأن يتفكر ويتدبر ، ويتعقل ، وينظر في نفسه ، وفي

الآفاق ، وفي النجوم ، وفي الكواكب ، وفي دلالات توالى الليل والنهار في انتظام . وإقبال الفصول وإدبارها في استقرار . وعجائب الخلق ، واتساع الكون ، وجمال الحياة ، ولذائذها ، وأسباب انبعاث الشرور فيها ، وطرائق التضيق على معكرى صفوها ، وهقوضى نظامها . وبالجملة فتح الإسلام ، أمام العقل الإنسانى ، أبواب العلم بمختلف دروبه وفروعه ، وثبت أقدامه على طريق المعرفة وأكد له بأنها السبيل إلى العزة ، وإلى المنعة ، ثم إلى الجنة .

وإذا كانت محاربة الشرك ركن الزاوية في بناء العلم ، فقد ضمن الإسلام للعقل الإنسانى الحماية والحصانة ، حينما أكد بشرية الرسل ، الذين هم حملة العلم إلى الناس ، وأكد إلى جانب ذلك أنهم لا يعلمون الغيب ، وأنهم في هذا كسائر بنى آدم ، ففي سورة الأنعام : (قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب) ، وفي السورة نفسها (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) ، وفي الأعراف : (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير) ، وفي يونس (إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين) . وإذا كان الرسل لا يعلمون الغيب ، وإذا كان علم الغيب عند الله وحده ، فقد أقفل باب الاتجار بهذا الغيب ، في وجه كل من ينسب نفسه إلى الأنبياء من أتباع وخلفاء وأوصياء ، ومفسرى علمهم ، وشارحي دينهم . ولو بقى هذا الباب مفتوحاً ، لوجب لآلاف من المضللين . ايطلعوا على الناس بدعاوى لا أول لها ولا آخر .

وامتلاً القرآن بعد ذلك بمئات من قواعد العلم القائم على التجربة والتمحيص ، والمقابلة والاستقراء ، من ذلك ما جاء في سورة النجم : (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً) ، وما جاء في سورة الفرقان ، بياناً لصفات المؤمنين من أنهم من (الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمّاً وعمياناً) ، أى أنهم يتدبرون الآيات ولا يصدقون بها إلا بعد تفكير وتأمل ، وفي سورة

الحجرات : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) .

ويرفع القرآن قدر الدليل والحجة ويسميها « سلطاناً » ، ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين عن الدليل دائماً ، ويطلبهم به ويقول القرآن : (أَمْ لَهُمْ سُلُمٌ يَسْتَمْعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمْعِمَهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) . وتمتلى آيات القرآن بلفظ (البينة) ، و (البينات) وهى الأدلة والبراهين ، ويؤكد أن الرسل حين أرسلوا جاءوا بالينات ، لا بمحض دعوة (وجاءتهم رسالتهم بالينات) ^(١) ، (وجاءتهم رسالتهم بالينات) ، فردوا أيديهم في أفواههم ^(٢) .

ولا عجب بعد ذلك أن يقرر القرآن الكريم : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » لأن معرفة الله ، هى أصل المعرفة ، والمعرفة لا تتأتى إلا لمن يسعى إليها ، فإن دانت له كان من العلماء .

فإذا سولت لأحد نفسه - بعد ذلك - أن يعتبر الغيب عند المسلمين استسلاماً للوهم ، أو ركوناً للجهل ، أو أخذاً عن السلف دون فهم ، أو كرهًا للعلم ، أو زهداً فى البحث ، أو عجزاً عن النظر ، أو تضييقاً فى حرية الفرد ، أو إرهاباً لصاحب رأى . فإنه لا يعرف الإسلام ولم يقرأ القرآن ، ولم يستفت التاريخ ليفتيه كم للإسلام والمسلمين من أياد على العلم ، أو لاها لما حقق العلم ما حقق ، وإذا كان العلم قد ضل عن غايته ، والتوى عن قبلته ، فلأن المسلمين تقاعسوا اليوم عن أداء رسالتهم ، فأصبح علم الناس ، علماً بلا روح ، أو غلبته المادة ، واستأثرت به ، فأصبح شأنه شأن كل سجين ، لا يرى من الدنيا ، إلا ما تسمح به طاقة السجن ، مع إحساسه بمرارة القيد ، وقسوة الأسر ، ومن يدرى فقد يستأنفون جهادهم ، ليعيدوا للعلم حرية ، وبالتالي للإنسان كرامته .

الملائكة

جاء في تفسير القرطبي ، شرحاً للآيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين بعد المائة من سورة آل عمران : (إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشري لكم ولتطمئن قلوبكم به ، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) .

قال بعضهم إن الملائكة كانوا يقاتلون مع المسلمين ، وكانت علامة ضربهم في الكفار ظاهرة لأن كل موضع أصابته ضربتهم اشتعلت فيه النار ، حتى إن أبا جهل قال لابن مسعود : أنت قتلتني ؟! إنما قتلتني الذي لم يصل سنائي (أي حدسي) إلى سنبك فرسه (أي إلى حافر فرسه) ، وإن اجتهدت . وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين ، ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة ، فكل عسكر صبر واحتسب ، تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم . وقال ابن عباس ومجاهد : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر ، وفيما سوى ذلك يشهدون ولا يقاتلون ، إنما يكونون عدداً أو مدداً . فقال بعضهم : إنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة ، أنهم كانوا يدعون ويسبحون ، ويكثرون الذين يقاتلون يومئذ ، فعلى هذا لم تقاتل الملائكة يوم بدر ، وإنما حضروا للدعاء بالشبث ، والأول أكثر .

قال قتادة : كان هذا يوم بدر ، أمدهم الله بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ، ثم صاروا خمسة آلاف فذلك قوله تعالى : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين) ، وقوله : (ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) ، وقوله :

(بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) .

فصبر المؤمنون يوم بدر واتقوا الله فأمدهم بخمسة آلاف من الملائكة على ما وعدهم ، فهذا كله يوم بدر . .

قال الشعبي : بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فأنزل الله تعالى : (ألن يكفيكم - إلى قوله مسومين) ، فبلغ كرزاً الهزيمة ، فلم يمدهم ورجع ، فلم يمدهم الله أيضاً بالخمسة آلاف وكانوا قد مدوا بألف ، وقيل إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضاً في حروبهم كلها ، فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب ، فأمدهم حين حاصروا قريظة ، وقيل إنما كان هذا يوم أحد ، وعدهم الله المدد إن صبروا ، فما صبروا فلم يمدهم بملك واحد ولو أمدوا ، لما هزموا .

ثم قال : ا

نزول الملائكة سبب من أسباب النصر ، لا يحتاج إليه الرب تعالى ، وإنما يحتاج إليه المخلوق فليعلق القلب بالله ، وليثق به ، فهو الناصر بسبب ، وبغير سبب : (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) ، لكن أخبر بذلك ليمثل الخلق ما أمرهم به من الأسباب التي قد قلت من قبل (ولن تجلد لسنة الله تبديلاً) . ولا يقدح ذلك في التوكل ، وهذا رد على من قال : إن الأسباب إنما سنت في حق الضعفاء ، لا للأقوياء فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا الأقوياء وغيرهم هم الضعفاء وهذا واضح .

وجاء في تفسير المنار :

« وأنكر أبو بكر الأصم قتال الملائكة وقال : إن الملك يكفي في إهلاك أهل الأرض كما فعل جبريل بمداين قوم لوط ، فإذا أحضر هو يوم

بدر فأي حاجة إلى مقاتلة الناس الكفار ؟ وبتقدير حضوره ، أي فائدة من إرسال سائر الملائكة ، وأيضاً فإن أكابر الكفار كانوا مشهورين ، وقاتل كل منهم من الصحابة معلوم .

« وأيضاً لو قاتلوا فيما أن يكونوا بحيث يراهم الناس أولاً ؟ وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف وأكثر ولم يقل أحد بذلك ، ولأنه خلاف قوله : (ويقللکم فی أعینهم) ، ولو كانوا في غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق ولم يتقل ذلك ألبتة . »
« وعلى الثاني ، كان يلزم جزر الرؤوس وتمزق البطون وإسقاط الكفار ، من مشاهدة فاعل ، ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات ، فكان يجب أن يتواتر ويشتهر من المسلم والكافر ، والموفق والمخالف .. وأيضاً أنهم لو كانوا أجساماً كثيفة وجب أن يراهم الكل ، وإن كانوا أجساماً لطيفة فكيف ثبتوا على الخيول .

وجاء في تفسير المنار : نقلاً عن الشيخ محمد عبده :

الملائكة خلق غيبي لا نعرف حقيقته ، وإنما نؤمن به بإخبار الله تعالى الذي نقف عنده ولا نزيد عليه . ثم قال : إن إلهام الخير والوسوسة بالشر ، مما جاء في لسان صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم كل منهما محله الروح ، فالملائكة والشياطين إذن تتصل بأرواح الناس ، فلا يصح أن تمثل الملائكة بالتمثيل الجثمانية المعروفة لنا ، لأن هذه لو اتصلت بأرواحنا ، فإنما تتصل بها عن طريق أجسامنا ، ونحن لا نحس بشيء يتصل بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي الخير من النفس ، فإذاً هي من عالم غير عالم الأبدان قطعاً . والواجب على المسلم في مثل هذه الآية : الإيمان بمضمونها مع التفويض أو الحمل على أنها حكاية تمثيل ثم الاعتبار بها بالنظر في الحكم التي سيق لها القصة .

ويقول الشيخ رشيد رضا : إن إسناد الوسوسة إلى الشياطين

معروف في الكتاب والسنة ، وأما إسناد إلهام الحق والخير إلى الملائكة فيؤخذ

من خطاب الملائكة لمريم عليها السلام : ومن حديث الشيخين في المحدثين
وكون عمر منهم - والمحدثون بفتح الدال وتشديد ها : الملهمون . ومن
حديث الترمذى والنسائى وابن حبان وهو « إن للشيطان لمسة بابن آدم
وللملك لمسة ، فأما لمسة الشيطان فأيعاز بالشر ، وتكذيب بالحق . وأما
لمسة الملك فأيعاز بالخير وتصديق بالحق .

ثم قال الشيخ محمد عبده : وذهب بعض المفسرين مذهباً
آخر في فهم معنى الملائكة : وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم
موكلين بالأعمال من إنماء نبات . وخلق حيوان ، وحفظ إنسان ، وغير ذلك ،
فيه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة ، وهو أن هذا النمو في
النبات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة ، فكانت به هذه
الحياة النباتية المخصوصة ، وكذلك يقال في الحيوان والإنسان ، فكل
أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجادها ، فإنما
قوامه بروح إلهي سمي في لسان هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف
من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوى يظهر أثرها في الطبيعة ،
والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الحلقة أمراً هو مناطها ،
وبه قوامها ونظامها ، لا يمكن لعاقل أن ينكره ، وإن أنكر غير المؤمن
بالوحي تسميته ملكاً ، وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة ، أو أنكر
بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوى طبيعة أو ناموساً طبيعياً لأن هذه
الأسماء لم ترد في الشرع ، فالحقيقة واحدة ، والعاقل من لا تحجبه
الأسماء عن المسميات ، وإن كان المؤمن بالغيب يرى للأرواح وجوداً
لا يدرك كنهه ، والذي لا يؤمن بالغيب ، يقول لا أعرف الروح ، ولكن
أعرف قوى لا أفهم حقيقتها . ولا يعلم إلا الله علام يختلف الناس ؟
« وكل يقر بشيء غير ما يرى ويحس ، ويعترف بأنه لا يفهمه حق
الفهم ، ولا يصل بعقله إلى إدراك كنهه . وماذا على هذا الذي يزعم
أنه لا يؤمن بالغيب ، وقد اعترف بما غيب عنه ، لو قال : أصدق

بغيب أعرف أثره ، وإن كنت لا أقدره قدره ، فيتفق مع المؤمنين بالغيب ، ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحي ، ويحظى بما يحظى به المؤمنون .

« يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره عندما يهيم بأمر فيه وجه للحق أو للخير ، ووجه للباطل أو الشر ، بأن في نفسه تنازعاً كأن الأمر قد عرض على مجلس شورى ، فهذا يورد وذلك يدفع ، واحد يقول افعل ، وآخر يقول لا تفعل . حتى ينتصر أحد الطرفين ، ويرجح أحد الخاطرين ، فهذا الشيء الذى أودع في أنفسنا ، ونسميه قوة وفكراً ، وهى فى الحقيقة معنى لا يدرك كنهه ، وروح لا تكنه حقيقتها ، لا يبعد أن يسميه الله تعالى ملكاً ، (أو يسمى أسبابه ملائكة) أو ماشاء من الأسماء ، فإن التسمية لا حرج فيها على الناس ، فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع . »

ثم قال الشيخ رشيد رضا تعقيباً على رأى شيخه هذا :

إن الإمام الغزالي سبق إلى بيان هذا المعنى وعبر عنه بالسبب وقال : إنه سمي ملكاً فإنه بعدما قسم الخواطر إلى محمود ومذموم قال : « ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ، ثم إن كل حادث لا بد له من محدث ، ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب ، هذا ما عرف من سنة الله تعالى فى ترتيب المسببات على الأسباب ، فمهما استنارت حيطان البيت بنور النار ، وأظلم سقفه بالدخان علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة ، وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان ، فسبب الخاطر الداعى إلى الخير يسمى ملكاً ، وسبب الخاطر الداعى إلى الشر يسمى شيطاناً ، واللفظ الذى يتهياً به القلب لقبول مهام الخير يسمى توفيقاً ، والذى يتهياً به لقبول الشر يسمى إغواء وخذلاناً ، إن من المعانى المختلفة ما يحتاج إلى أسام مختلفة . »

وقد أورد ابن جرير الطبرى فى تفسيره عن عبد الله بن عباس أنه

قال : لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام سوى يوم بدر ، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومعدداً لا يضربون .

وعن مجاهد أنه قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر .

وقال آخرون إن الله عز وجل ، إنما وعدهم يوم بدر أن يمدهم إن صبروا عند طاعته وجهاد أعدائه ، واتقوه باجتنا ب محارمه ، أن يمدهم في حروبهم كلها ، فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب ، فأمدهم حين حاصروا قريظة .

وقال آخرون بنحو هذا المعنى ، غير أنهم قالوا : لم يصبر القوم ولم يتقوا ولم يمدوا بشيء في أحد .

عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعه يقول : (بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا) ، قال : يوم بدر . قال فلم يصبروا ولم يتقوا فلم يمدوا يوم أحد ولو مدوا لم يهزموا يومئذ .

وعن الضحاك قوله : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف من الملائكة مسومين ؟ كان هذا وعداً من الله يوم أحد عرضه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إن المؤمنين إن اتقوا وصبروا أمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ، ففر المسلمون يوم أحد ، ولوا مدبرين ، فلم يمدهم الله .

ثم قال ابن جرير : وأما الذين قالوا كان ذلك يوم بدر ، بسبب (كرز بن جابر) فإن بعضهم قالوا لم يأت كرز وأصحابه إخوانهم من المشركين مدداً لهم ببدر ، ولم يمد الله المؤمنين بملائكته ، لأن الله عز وجل إنما وعدهم أن يمدهم بملائكته إن أتاهم كرز وأمد المشركين من فورهم ، ولم يأتهم المدد .

وقد مر بنا رأى الشيخ محمد عبده ، ورأى تلميذه الشيخ رشيد رضا في حقيقة الملائكة وطبيعة دورهم ، ونضيف إليه ما جاء في تفسير مجمع البحوث الإسلامية المسمى بالتفسير الوسيط ، من أن الملائكة

جمع ملك ، وهم ذوات نورانية ، خلقوا لطاعة الله فيما يأمرهم به ، ولهم قدرة التشكل بالأشكال الحسنة المختلفة ، ولهذا كان الرسل يرونهم ، وهذا مذهب أكثر المتكلمين . وقال الحكماء . هم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة بالحقيقة .

ويتفق القرطبي والطبري في أن أصل لفظ (ملاك) ملك ، مشتق من فعل (لأك) أى أرسل ، وأرسلت إليه مألكة ، وألوكًا ، أى رسالة . فحيث الملائكة ملائكة بالرسالة ، لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ، ومن أرسلت إليه من عباده .

وجاء في القرطبي أيضًا في شرح الآية الأولى من سورة فاطر : (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) أى جعل الله الملائكة رسلا ، قال يحيى بن سلام : إلى الأنبياء : وقال السدي : إلى العباد برحمته ونقمته .

بقي أن نتأمل في جميع ما سلف من النصوص ، وفي آيات القرآن الكريم ، التي ورد فيها ذكر للملائكة ومن كل هذا يبين لنا :

أولا : أن القرآن الكريم خلا خلواً تاماً من وصف الملائكة من حيث الهيئة والطبيعة والعدد إلا فيها جاء في الآية الأولى من سورة فاطر ونصها الذي مر بنا : (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، يزيد في الخلق ما يشاء) والمفسرون متفقون تقريباً ، على أن أجنحة الملائكة ليست من قبيل ما نعرفه من أجنحة الطيور ، فلا هي من الريش ، ولا هي بالبداهة من اللحم والعظم .

ثانياً : ليس في القرآن الكريم نص يعنى مباشرة ، أو يوحى بأن للملائكة دخلاً أو صلة بحياة البشر ، وبما يضطربون فيه من أمور معاشهم ، أو تنافسهم على الرزق ، أو تحصيلهم للعلم ، أو سعيهم للخير ، أو انحرافهم إلى الشر .

فالملائكة أرسلوا في الماضي إلى الأنبياء ، كما أرسل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم . وكما أرسلت الملائكة إلى مريم لتقول لها إن الله اصطفاها . وإن الله يبشرها بكلمة منه . وكما نادى الملائكة زكريا وهو قائم يصلى فى المحراب ، وكما أرسلت الملائكة إلى إبراهيم ولوط . فالملائكة لا يرسلون إلى أفراد الناس ، ولم يرسلوا قط فى الماضى على ما أثبتته القرآن الكريم .

ثالثاً : بل الثابت فى القرآن أن الناس ، فى عهود الرسالات . والنبوات طلبوا أن يرسل إليهم ملائكة بدلا من الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله من أبناء آدم ممن يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق ، وكانت حجة الكافرين أن إرسال الملائكة بالرسالة ، وتكليفهم أعباء النبوة أقطع فى صحة هذه الرسالة وأكد لصديق الرسول . فأبى الله إلا أن يكون رسله من الناس ، يخاطبون المرسل إليهم بلغتهم ، ويحاجونهم بحجج العقل ، لا بالقهر الذى لا يكون للمؤمنين المصدقين فضل فيه ، كما لا يكون للمكذبين المعارضين باب للتوبة ، أو سبيل للمغفرة : فى سورة الأنعام مثلا : (ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون) ، ثم فى سورة الإسراء تبرير لعدم إجابة المعاندين إلى ما يطلبونه من أن يكون الرسل ملائكة (لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) فالرسول يكون من طبيعة المرسل إليهم ، ولذلك جاء فى سورة الأنعام (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون) .

ولذلك أغلق فى باب الدجاجة والمشعوذين باب الادعاء بأنهم رأوا ملائكة يمشون فى الأرض مطمئنين ، أو أن الملائكة تحدث إليهم ، أو أشارت عليهم ، أو اتصلت بهم .

رابعاً : والمسلمون - وإن كانوا مأمورين أن يؤمنوا بوجود الملائكة - لم يطلب منهم أكثر من هذا التصديق ، فليسوا مأمورين بأن يتوجهوا

إليهم بصلاة أو عبادة ، أو أن يلتمسوا منهم من دون الله عوناً أو إرشاداً أو رعاية - فهم من مخلوقات الله . وعباده . والآيات على ذلك كثيرة ففي سورة النجم : (وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً) ، وفي سورة آل عمران : (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً) ، وفي النساء : (لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون) .

خامساً : بل إن قصة خلق آدم قاطعة الدلالة بأن الله فضل آدم على الملائكة ، إذ أمرهم بأن يسجدوا له ، وإذ خصه دونهم بجعله «خليفة» وإذ ميزه عنهم جميعاً بأنه علمه وحده الأسماء كلها ، ثم عرضها على الملائكة فعجزوا أن يجاروه في علمه ، وأن يبلغوا مبلغه في الاستعداد للمعرفة على ما به من ضعف وعلى ترديه في الخطيئة ، وحبه لسفك الدماء .

سادساً : أن القرآن لم يرو غير واقعة واحدة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وعد الله فيها الرسول والمسلمين الذين حاربوا معه الكفار أن يعينهم بمدد من الملائكة . وقد اختلف المفسرون في فهم ما جاء في القرآن الكريم في هذا الصدد ، فمنهم من ذهب إلى القول إن الملائكة لم يحاربوا في بدر ولا غيرها ، ومنهم من قال إنهم نزلوا في بدر ، وإنما كان نزولهم للتثبيت والدعاء والتكثير ، ومنهم من قال إنهم لم يحاربوا إلا في بدر ، وآخرون قالوا بل في موقعة الأحزاب .

ولكن الجميع متفقون على أن الوعد بنزول الملائكة ، هو بشرى بالنصر لأسبيه ، فالنصر في جميع المعارك ، له أسبابه التي بينها القرآن ولقنها الرسول للمسلمين ، والتي لخصتها الآية : (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) ، فالنصر من عند الله ، ولكن الله لا يمنحه إلا لمن يستحقه ، ولا يستحقه إلا من تهياً له ، من طاعة لأحكام الدين التي هي سنن الكون السليمة ، وقواعد الحياة الصحيحة

وأساليب الجهاد الرفيعة . ومنها قوله تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) . ومنها قوله عز وعلا : (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) : ومنها أمره الكريم : (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) ، ومنها وعده الصادق : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) ، ومنها تحذيره : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم ، قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً) .

وجملة القول أن في الدعوة إلى الإيمان بالملائكة ليس فيه ما يخرج صدر أبناء العصر ولا عقولهم ، فهم يسمعون أن الإسلام دين قائم على العقل ، وأنه ليس فيه شيء غامض ، فهو واضح كل الوضوح بين إلى أقصى الغاية . وأنه لا مجال فيه للمتجرين بالآوهام والمروجين لها . ولا تعارض بين أحكامه وآيات كتابه ، وبين ما يؤدي إليه العلم ، وما يأمر به العقل ، وأن عناصر الغيب الذي يدعو إليه ، لا يرفع عن عائق الإنسان مسئولية تكييف حياته ، وتقرير مصيره ، والسعي الدائب للكشف عن حقائق هذا الكون وتسخيرها ، والانتفاع بها ومسايرة الأقوياء في حلقات الفكر والبحث ، وفي التسلح بماديات الحياة ، بعد التحصين بمعنوياتها التي هي الأصل الأصيل لكل قوة ، والباعث الأول على تحقيق كل عزة ومنعة .

الجن

ورد لفظ « الجن » في القرآن الكريم . اثنتين وعشرين مرة . وجاء هذا اللفظ وحده غير مقترن بسواه ، في ثمانية مواضع . أما سائر المواضع ، فقد ورد فيها مقرونا بلفظ الإنس .

قال تعالى :

(١) (وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدوًّا شياطين الإنس والجن) .

(ب) (يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس) .

(ح) (يا معشر الجن والإنس)^(١) .

وقال :

(١) (ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس) .

(ب) (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس)^(٢) .

إلى آخر ما جاء في الإسراء ، وفي النحل ، وفي فصلت وفي الأحقاف ، وفي الذاريات وفي الرحمن ، وفي سورة الجن .

وهذه كلها أربعة عشر موضعاً ، كما ذكرنا ، وفي تسعة من هذه المواضع يتقدم لفظ الجن على الإنس . وفي اثني عشر موضعاً منها لا يفصل بين اللفظين لفظ ثالث .

وقد جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم (وضع بجمع اللغة العربية عن لفظ الجن) :

« أصل (الجن) ستر الشيء عن الحاسة . يقال جن الشيء يحنه جنّاً مثل (ستره) وزناً ومعنى .

(١) سورة الأنعام : ١١٢ ، ١٢٨ ، ١٣٠ .

(٢) سورة الأعراف : ٣٨ ، ١٧٩ .

« وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك . وجن عليه وأجنه :
ستره » .

وجاء في تفسير جزء عم للشيخ محمد عبده :

« فالموسوسون قسمان : قسم الجنة ، وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم ، وإنما نجد في أنفسنا أثراً ينسب إليهم ، ولكل واحد من الناس شيطان وهو قوة نازعة إلى الشر يحدث منها في نفسه خواطر السوء وإنما جعل الوسوسة في الصدر على ما عهد في كلام العرب . من أن الخواطر في القلب . والقلب مما حواه الصدر عندهم ، وكثيراً ما يقال : إن الشك يحوك في صدره ، وما الشك إلا في نفسه وعقله .

« وأفاعيل العقل في المخ ، وإن كان يظهر لها أثر في حركات الدم ، وضربات القلب ، وضيق الصدر أو انبساطه ، وكل ما أوردوه في خرطوم الشيطان وخطمه ومنقاره ، وحثومه على الصدر ، أو القلب ، أو نحو ذلك ، فهو من التمثيل والتصوير ، وإلا فليجعلوا مثل ذلك للقسم الثاني من الوسواس أو الموسوسين ، وهو الناس . فإن الله نسب إليهم الوسوسة على السواء » فقال : (من الجنة والناس) .

« فليكن للناس الذين يوسوسون في صدور الناس خرطوم وخطم ومنقار يدخل في الصدور ويوضع على أذن القلب فإذا ذكر الله خنس الخرطوم ، كما ذكروا في الجنة ، ولكنهم يكثرُونَ الوصف ويخترعون ما يشاءون بأوهامهم مما لا يراه الناس ، وإن كانوا لا يعقلونه ، ويجترئون على الغيب فيذكرون من شئونه ما استأثر الله بعلمه ، ثم لا يكفيهم ذلك حتى يخترعوا من الأحاديث ما يسند أوهامهم ، وينسبون إلى السلف أنه يقوى مزاعمهم والله يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح براء مما ينسب إليهم من ذلك كله ، وإنما هو اختراع من لم يرض لنفسه أن يقترب جريمة واحدة . جريمة الجرأة على الغيب بوهمه حتى يضم إلى ذلك جريمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

ولعل الشيخ محمد عبده قد عني بقوله هذا بعض ما أورده عدد من كبار المفسرين ، منه ما جاء مثلاً في تفسير القرطبي :

« واختلف هل رآهم (الجن) النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم ، لقوله تعالى (استمع) ، وقوله تعالى : (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن) . وفي صحيح مسلم والترمذي عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم . انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين ، وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم ، فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب ، قالوا : ما ذلك إلا من شيء حدث ، فأضربوا في مشارق الأرض ومغاربها ، وانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ؟ فانطلقوا يضربون في مشارق الأرض ومغاربها ، فر النفر الذي أخذوا نحو تهامة ، وهو بنخلة (أي رسول الله) عامدين إلى سوق عكاظ ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له ، وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ، فرجعوا إلى قومهم ، وقالوا : يا قومنا : (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشاد فآمنا به وإن نشرك بربنا أحداً) فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن) .

وروى الترمذي عن ابن عباس ، قال : قول الجن لقومهم : (لما قام عبد الله يدعوه ، كادوا يكونون عليه لبداً) ، قال لما رآه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده . قال هذا حديث حسن صحيح ، ففي هذا الحديث دليل على أنه عليه السلام لم ير الجن ولكنهم حضروا وسمعوا قراءته ، وفيه دليل على أن الجن كانوا مع الشياطين حين تحسسوا خبر السماء بسبب الشياطين لما رموا بالشهب وكان (٥)

المرميون بالشهب من الجن أيضاً . وقيل لهم شياطين . كما قال (شياطين الإنس والجن) فإن الشيطان كل متمرّد خارج عن طاعة الله . وفي الترمذى : كان الجن يصعدون إلى السماء ، فيستمعون إلى الوحي فإذا سمعوا الكلمة ، زادوا فيها تسعاً ، فأما الكلمة فتكون حقاً ، وأما ما زادوا فيها فيكون باطلاً ، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم ، فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك ، فقال لهم إبليس ما هذا الأمر إلا من أمر قد حدث في الأرض ، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يصلي بين جبلين ، فأتوه فأخبروه فقال : هذا الحدث الذي حدث في الأرض قال هذا حديث حسن صحيح ، فدل هذا الحديث على أن الجن رموا كما رميت الشياطين .

وفي رواية السدى : أنهم لما رموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم ، فقال : اثبوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها ، فأتوه فشم ، فقال : صاحبكم بمكة ، فبعث نفرّاً من الجن ، قيل سبعة ، وقيل كانوا تسعة منهم زوبعة ، وروى عاصم عن زر أنهم كانوا سبعة نفر ، ثلاثة من أهل « حران » وأربعة من أهل نصيبين وحكى جوبير عن الضحّاك : أنهم كانوا تسعة من أهل نصيبين (قرية باليمن غير التي بالعراق) وقيل إن الجن الذين أتوا بمكة كانوا من نصيبين ، والذي أتوه بمكة كانوا من نينوى .

ولكن الرازى يقول في شرح سورة الجن ، إن القول بأن الجن كانت تسمع الخبر من السماء ، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرس السماء ورصدت الشياطين فن جاء منها مسترقاً السمع رمى بشهاب فأحرقه لئلا ينزل به إلى الأرض فيبلغه إلى الناس فيخلط على النبي أمره ، ويرتاب الناس بخبره ، إن البعض اعترض على هذا وطعن فيه من وجوه :

أولها : أن انقضاض الكواكب مذكور في كتب قدماء الفلاسفة
أى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم .

ثانيها : كيف يجوز أن هؤلاء الجن يشاهدون واحداً وألفاً من
جنسهم يسترقون السمع فيحترقون ، ثم يعودون لمثل صنيعهم .
وثالثها : أنه يقال في سمك السماء إنه مسيرة خمسمائة عام ، فهؤلاء
الجن إن نفذوا في أجرام السماء وخرقوا اتصاله فهذا باطل ، لأنه تعالى
نبي أن يكون فيها فطور على ما قال : (فارجع البصر هل ترى من
فطور) ؟ وإن كانوا لا ينفذون من جرم السماء فكيف يمكنهم أن
يسمعوا أسرار الملائكة من ذلك البعد العظيم . ثم إن جاز أن يسمعوا
كلامهم من ذلك البعد العظيم فلم لا يسمعون الملائكة حال كونهم
في الأرض .

رابعها : لم لم يحافظ الملائكة على الأحوال المستقبلية بالسكوت
عن ذكرها حتى لا يتمكن الجن من الوقوف عليها .

وخامسها : أن الشياطين مخلوقون من النار ، والنار لا تحرق النار .

وسادسها : إذا كان القذف لأجل النبوة فلماذا دام بعدها ؟

وسابعها : أن هذه الرجوم تحدث بالقرب من الأرض بدلالة
رؤيتنا لها ، فكيف يقال إنها تمنع الشياطين من الوصول إلى ملك
السماء .

وثامنها : أن هؤلاء الشياطين كان يمكنهم نقل أخبار الملائكة إلى
الكهنة فلم لا ينقلون أخبار المؤمنين إلى الكفار أيؤذوهم ؟

وتاسعها — لم لم يمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حتى
لا يحتاج إلى دفعهم عن السماء بهذه الشهب .

ويقول الأستاذ محمد أحمد خلف الله :

» كان القرآن يجرى على الصور الذهنية أو على الواقع النفسى

في تشبيهاته واستعاراته حين يتحدث عن جهنم ، وحين يصف طعامها

وشرابها ، وحين يتحدث عن الذى يتخبطه الشيطان من المس — جاء فى الرازى عند تفسيره لقوله تعالى : (إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم طلعتها كأنه رؤوس الشياطين) ما يلى : وأما تشبيه هذا الطلع برؤوس الشياطين ففيه سؤال : لأنه قيل إنا ما رأينا رؤوس الشياطين ، فكيف يحكى تشبيه شئ بها ؟ وأجابوا عنه من وجوه :

الأول : وهو الصحيح — أن الناس لما اعتقدوا فى الملائكة كمال الفضل فى الصورة والسيرة ، واعتقدوا فى الشياطين نهاية القبح والتشويه فى الصورة والسيرة كان حسن التشبيه بالملك عند تقرير الكمال والفضيلة فى قوله : (إن هذا إلا ملك كريم) ، فلذلك وجب أن يحسن التشبيه برؤوس الشياطين للقبح وتشويه الحلقة .

« وجاء فى الكشاف عند تفسيره قوله تعالى : (لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس) ما يأتى : لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم ، إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان أى المصروع ، وتخبط الشيطان من زعمات العرب ، يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع ، والخبط الضرب على غير استواء ، كخبط العشواء فورد على ما كانوا يعتقدون » .

« والقرآن يجرى على هذا المذهب حين يتحدث عن الجن وعن عقيدة المشركين منهم ، وأنهم كانوا يستمعون إلى الساء ليعرفوا أخبارهم ، ثم يقومون بعد ذلك بإلقاء هذه الأخبار على الكهنة ، وكان الكهنة يدعون الاطلاع على الغيب ومعرفة الأسرار » .

حارب القرآن هذه الفكرة ، وحاربها تدريجياً وبأساليب مختلفة ، فالجن كانت تقعد منها مقاعد للسمع ، ولكن الكواكب أصبحت رجوماً والشهب أصبحت لواحق ، والجن تخطف الحطافة حتى بعد رسالة محمد عليه السلام ، وحتى بعد أن حدثت المعجزة وعتقت الجن من الاحتراق . . ذلك أسلوب محاربة الفكرة يوم أن كان سلطانها قوياً ،

وإيمانهم بها عظيمًا ، ويوم أن كان القرآن في أول عهده بهم ، ولكن حينما تقدم الزمن ، وحينما استقر الأمر في البيئة ، واشتهر أمر المعجزة ، وأخذ القوم يصدقون بالرجم ، انتقل القرآن إلى أسلوب آخر فقرر أن الجحيم ما كانت تعلم الغيب ، وأنها لو كانت تعلمه ما لبثت في العذاب بعد أن فارق سليمان عليه السلام الحياة (فلما خربت تبين أن الجحيم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين) .

ويقول الأستاذ أحمد حسين .

« الجنة » هم الجحيم ، وقد سموا ذلك من الاجتنان ، وهو الاستتار والحفاء ومنه الجحيم أى المستتر في بطن أمه .

« ولعل ما سبق يوضح هذه الآية ، فهذه الأصوات المنبعثة من داخل نفوسنا ، والتي قد تدفعنا إلى طريق الشر ليست في حقيقتها إلا أثرًا وانطباعًا ورد فعل لما نقابله ونلقاه في حياتنا اليومية ، عناصر محسوسة ملموسة ، نستطيع أن نحدددها ، وأخرى خفية مجهولة ، نعجز عن إدراكها ، ونعجز عن تصورها ولكننا نحس آثارها علينا .

« ولم يعد هناك شك أو شبهة في أنه يوجد داخل النفس البشرية ، وحول الإنسان ، وفي هذا الكون ، مناطق وعوالم وكائنات لم يصل الإنسان بعد إلى معرفة كنهها ، ولكنه لا يشك في وجودها .

« وعلماء النفس يحدثوننا عن العقل الباطن ، محاولين أن يفسروا بهذه الكلمة المظاهر غير العادية التي تطرأ على الإنسان والتي لا يستطيعون تحليلها بالقوانين المادية العادية ، فينسبونها إلى العقل الباطن ، دون أن يروا هذا العقل الباطن ، أو يعرفوا مكانه ، أو يحددوا قدراته تمامًا ، كما كان القدامى يفسرون هذه الظواهر بأنها عمل الجحيم » .

وتقول الأستاذة عائشة عبد الرحمن :

« وليس من الضروري أن يقتصر مفهوم الجحيم على ما ألفنا من إطلاقه على تلك الأشباح التي لا تظهر لنا في تهاويل الظلمة وتصورات

الوهم ، وإنما يتسع اللفظ - بدلالته الأصلية على الخفاء ، وبمقابلته للإنس - لأي جنس غير بشري يعيش في عوالم غير منظورة ولا مدركة ، وراء حدود عالمنا الأرضي الذي نعيش فيه نحن الإنس ، فلا يخضع للسنن المعروفة التي توجه حياتنا وتحكمها .

« وبهذا المدلول الرحب تنتفي شبهة الخرافة التي تدفع كثيراً منا إلى رفض الاعتقاد في وجود الجن وإن كانت الكشف العلمية الحديثة لا تنفي احتمال وجود جنس غيرنا ، يعيش في عوالم خفية كالكواكب والقمر ، لا نزال نجهلها وإن لم نكف عن السعي إلى اكتشاف خفاياها ومجاهلها » .

وفي ضوء هذه الآراء كلها - القديمة والحديثة - ننظر في سورة الجن ، لنقف على أغراض القرآن الكريم ، من تخصيص سورة بهذا الاسم ، وعن هذا النوع من المخلوقات التي لا يراها الناس ، والتي لا يعلمون شيئاً عن وصفها ، ولا سيرتها ، ولا طبيعتها ، إلا أنها خلقت من مارج من نار » .

جاءت هذه المعاني التالية في السورة :

أولاً : قل يا محمد إنه أوحى إليّ أن جماعة من الجن استمعت إلىّ وأنا أتلو القرآن ، فقالوا لجماعتهم - على أثر هذا الاستماع : إننا سمعنا قرآنًا بديعًا ، أي لم نسمع شيئاً مثله ، يدعو إلى الهدى والصواب ، قآمنا بالمنهج الذي يدعو إليه هذا القرآن ومن ثم فإن نشارك ربنا أحداً ، فالله هو ، حقاً ، وصدقاً ، ربنا ، وهو لا صاحب له ، ولا ولد . وقد ظهر لنا ، بفضل هذه الهداية ، بطلان ما كان يقوله بعض الجهال منا من أن الله له شريك أو أنه اتخذ ولداً ، فهذا القول شطط لاسند له ، والإصرار عليه خطأ ومعصية .

ثانياً : وقد ظننا أن الناس لا تجترئ على الله تعالى بالكذب ، فيكبر عليهم أن ينسبوا إليه عز وعلا ، ما لا يليق به من الصحبة والولد .

ثالثاً : وقد علمنا — أى الجحش — أن بعض الناس كانوا يستعينون بالجحش ، ويلتمسون منهم العون والحماية ، بدون أن يطلبوا هذا من الله وحده ، مع أنه تصدر منه كل القوى ، فزادهم هذا الخطأ فى التفكير ، والفساد فى الاعتقاد ، ضعفاً واضطراباً يدل أن يمنحهم قوة ومنعة ، إشارة إلى ما درج عليه العرب عند نزول أحدهم بواد لا عهد له به من قولهم « إني أعوذ بسيد هذا الوادى » ، معتقداً أن لكل واد سيداً من الجحش .

رابعاً : قد كان من آثار فساد عقيدتهم ظنهم أن من يموت لن يبعث ثانية بعد موته .

خامساً : إننا — نحن الجحش — طمعنا فى أن نستقل عما توحى به السماء وألا نطلب الهداية من سبيلها ، بالاعتماد على قوتنا ، باستراق العلم ، فعلمنا أن السماء ، أى الحصول على المعرفة ، قد حدد ، فأصبح سبيل العلم والهداية واضحاً ، وتنكبه يؤدي إلى الهلاك ، الذى تعنيه الأرصاد والشهب ، وتصوره خير تصوير مادى .

سادساً : ولما كان هذا حدثاً لا عهد لنا به ، ولما كان علمنا قاصراً ، فنحن لاندري أفیه خير لأهل الأرض أم أنه شر . سيهتدون به ، أم سيصدون عنه .

سابعاً : على أننا كالناس — منا الصالحون ، ومنا دون ذلك ، أى الفاسدون ، فنحن على مذاهب مختلفة .

ثامناً : بيد أننا قد تحققنا أنه ان يكون فى وسعنا أن نفلت من سلطان الله ، ولن نغلبه بالحرب ، لا فى الأرض ولا فى السماء .

تاسعاً : لقد آمنا ، والإيمان يكفل للمؤمن اطمئناناً ، ويترع عنه الخوف من أن يصيبه غيب أو ضعف .

عاشراً : والمؤمنون منا كالمؤمنين من البشر ، هداهم ربهم إلى خير طريق ، وجزاهم بإيمانهم خير الجزاء ، أما الكافرون فجهم مشواهم .

حادى عشر : والمؤمنون من الجن يقررون بأن المساجد لله ، وأنه لا يجوز أن يدعى فيها مع الله أحد ، ويذكرون أنه حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى ربه ، اجتمع عليه المشركون وتكاثروا تجمع وتكاثروا صوف اللبد على عاتق الكباش ، ليقتضوا عليه وعلى دعوته .

ثانى عشر : والدعوة التى استثارت كل هذه الكراهية هى أنه لا رب إلا الله ، وأن محمداً ليس سوى رسول الله ، فلا يملك بذاته لأحد ضرراً ولا نفعاً ، وأن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذى يحميه ، وأنه عليه الصلاة والسلام ، لا يلتمس هذه الحماية إلا منه عز وعلا .

ثالث عشر : وأن كل ما اختص به عليه السلام ، وتميز بفضله عن سواه من البشر ، هو أنه يبلغ رسالة ربه ، ولذلك فإن من عصى هذا الرسول فقد عصى الله ، لأن الرسول لا يقول من عنده ، وإنما يقول ما يوحى إليه به .

رابع عشر : أن الكفار الذين لا يصدقون بدعوة محمد ، سيرون غداً أن ما وعدهم به من حسن المثوبة ، وشدة العقاب ، صحيح ، وعندها سيعلمون من هو القوى الذى لا يغلب ، بفضل إيمانه ، ومن هو الضعيف ، الذى سيلقى الهوان بسبب كفره .

خامس عشر : على أن هذا كله غيب لا يعلمه إلا الله ، فمحمد لا يعرف متى تقوم الساعة ، وهل قيامها قريب أو بعيد ، فعالم الغيب استأثر به ، لينطلقوا فى حياتهم ، فيظهر من أعمالكم إيمان المؤمن ، وكفر الكافر ، ونفاق المنافقين .

سادس عشر : إذا كان الله قد استأثر بغيبه ، فلا يمنع هذا الاستئثار ، من أن يختار الله ، بعض عباده ، ليبلغوا إلى قومهم ، ما يريد الله أن يكلفهم القيام به ، ثم هو عز وعلا يحميهم من عدوان أعدائهم ، ليؤدوا الرسالة التى اختيروا لها ، وهو سبحانه يرقب ويحصى

ما يصدر عنهم من قول أو فعل .

فسورة « الجن » - وإن حملت هذا الاسم عنواناً لها ودار فيها حديث حول الجن ، واستماعهم للقرآن ودهشتهم منه ، وإيمانهم به ، وتحديثهم عما كان منهم قبله ، وانقسامهم إلى صالح وفاسد - سورة من سور القرآن الكريم ، نزلت لما نزلت له كل سور القرآن من الدعوة إلى الله رب العالمين ، وتوحيده ، وتنزيهه عن كل ضعف ، وبيان صلته بالبشر ، وأن هذه الصلة ، تقوم عن طريق رسالات الرسل ، الذين يختارهم ، ويوحى إليهم ، ويكلفهم أشياء يقولونها ، وأشياء يعملونها ، وأفكاراً ينشرونها ، ويدعون إليها ، وأن هؤلاء الرسل - على الرغم من اختيارهم للرسالة ، واختصاصهم بالنبوة - بشر ، يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق ، ويخضعون لما يخضع له الناس أجمعون ، من سنن هذا الكون ونظامه ، فلا هم خالدون ، ولا هم مطلعون على الغيب .

فالحديث عن الجن وسيلة ، وليس غاية ، كأكثر ما يتخذه القرآن من موضوعات وقصص وأنباء الأمم ، وتاريخ الرسل ، فالقرآن لم يقصد أن يفرد سورة لتكون درساً عن الجن ، وبيان أحوالهم وصفاتهم ، ولم يعن بتقرير حقيقة حماية أخبار السماء من عبث الجن ، كنبأ واجب العلم به لذاته ، وإنما الغاية من هذا كله تأكيد الإيمان بوحداية الله ، وتأكيد حقائق الإسلام الكبرى ، بمبادئه الأساسية من أن مخلوقات الله ، ما خلق من طين وما خلق من نور وما خلق من نار ، ما كان منمرداً ، وما كان قازناً مخبئاً ، وما كان بين الصالح والفاسد ، محكوم بسلطان الله ، مسير بإرادته ، وأنه سيحاسب على ما يقول ويفعل ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

فإذا تكون عقيدة المسلم في الجن ، وما قوامها ؟ :

١ - إنهم من مخلوقات الله ، فكما أن الله قد خلق الملائكة ، فقد

خلق الجن والإنس .

٢ - إن القرآن خلا من وصف أو بيان أو تحديد لطبيعة الجن ، أو تحديد مواطن لهم ، أو أسلوب للتخاطب معهم ، أو منهج للاتصال بهم ، ولم يذكر إلا أنهم خلقوا من نار .

٣ - إن بعض المفسرين من المحدثين ، يميل إلى أن الجن هم من قبيل نوازع النفس التي لا تشاهد ولا تلمس لأنها لا تجسد ، ولكن تحس آثارها ، وبعضهم يراها من قوى النفس الخبوءة التي لا تزال استنتاجاً يستعان بفرضه على حل ألغاز النفس الإنسانية ومعمياتها . وفريق ثالث يرى أن الجن قد يكونون من سكان هذا الكون الفسيح ، وليس صحيحاً أن يكونوا من سكان كوكبنا الأرض .

٤ - ولكن القرآن على أي حال ينهى عن الاستعانة بهم أو الاعتماد عليهم ، أو الخوف منهم ، فإن من يتولاهم ، ويطلب الحماية منهم من دون الله ، لا يناله من وراء ذلك إلا الضعف والخيال . وهو لا ينسب لهم شأنًا في حياتنا ، ولا مشاطرة فيها ، فهم لا يذللون لنا صعباً ، ولا يقربون بعيداً ، ولا يؤذون عدواً لنا ولا حبيباً .

٥ - وهم في نهاية الأمر ، خاضعون لله ، لا يفلتون من سلطانه ، ولا يخرجون من أحكامه .

٦ - إن ما ورد في القرآن عنهم توصل به القرآن لتأكيد أحكامه الأساسية ، وقواعده الرئيسية من توحيد الله ، والإذعان له ، وطاعة أوامره ، وتحاشي نواهيه ، وإن عمل الخير يجازى الجزاء الأحسن ، وعمل الشر يجازى بأشد العقاب .

٧ - ونتوج هذا كله أن حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعي تابعيه خلت من إشارة ، ولو طفيفة ، تجعل للجن في حياة المسلم شأنًا يفسد عليه إيمانه بالله واعتماده على نفسه ، وثقته بالفضائل التي دعا إليها القرآن من الصدق والشجاعة ، والوفاء والصراحة ، والنظام

والنظافة ، والتضحية والفداء .

فالإسلام عقيدة خلت من شىء يؤيد الحرافقة ، أو يسندها أو يفتح باب الانزلاق إليها ، أو الاتجار بها ، وقد جاء ليحكم إغلاق الباب في وجه المتجرين بالشعوذة ، ومدعى الكهانة والاتصال بالسماء ، ومعرفة أنبائها ، وإخافة البشر ، وابتزاز المال أو الجاه . من قذف الرعب في نفوسهم .

وكما قلنا - في حديثنا عن الملائكة - إن حياة الناس خالصة لهم ، يصنعونها كما يبدو لهم ، فهم قادرون - بفضل ما أودعه الله في نفوسهم ، من قدرات غير محدودة . ومن قوى غير معروفة ، أن يحيلوها جنة ، وأن يكونوا فيها أقوياء أعزاء متحابين ، تمضي أيامهم رخاء وهناء ، وسكينة وصفاء ، يحملها الفن ، ويوسع من خيراتها العلم ، ويمنع شروها الحب والنظام ، كما أنهم قادرون على إحالتها إلى جحيم لا يطاق ، يتلهب سعيره ، ويتلظى أواره ، بما في نفس الإنسان من قدرة مذهلة على تهيئة أسباب الحراب والدمار ، من قتل الملايين في ساعات ، إلى سحق المدن ، وجرق القرى ، وإبادة المزروعات . في لحظات . فلا شأن للملائكة ولا للجن بحياة الناس ، إنما صلتهم بخالق الكون عن طريق رسله ورسالاته ، وعن طريق ما أودعه في عقل الإنسان ونفسه مباشرة ، بغير واسطة ولا شفاعة ، ولقد بلغت هذه الحقيقة أعلى مراتبها ، فيما جاء في القرآن الكريم من أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، فترك الله لنا حياتنا كلها بين أيدينا ، وجعلنا سادة عليها ، وبذل لنا كل ما يقوى ثقتنا بالإنسان ، فقد استخافه على الأرض ، وأمر الملائكة أن يسجدوا له ، وجعل نفس الإنسان كآفاق الكون ، مجالا للتأمل ، وبذلك ارتفعت النفس الإنسانية إلى أعلى المراتب . ولم يعد يقبل منه ، أن يلتمس المقدرة لنفسه ، فيما يقارف من خطأ ، أو فيما يشكو من ضعف ، بفعل الملائكة أو الجن أو سواهما من خلق الله .

ألف لام ميم

من سور القرآن الكريم ، تسع وعشرون تبدأ بحروف مفردة ، هي :
الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين
والحاء والقاف والنون .

أما هذه السور فهي : البقرة ثم آل عمران فالأعراف فيونس فهود
فيوسف فالرعد فإبراهيم فالنمل فالقصص
فالعنكبوت فالروم فلقيمان فالسجدة فسورة (يس) فص - ، فسورة غافر
ثم سورة فصلت فالشورى فالزخرف فالذخان فالجاثية فالأحقاف فسورة
(ق) فالقلم .

وتتوالى هذه السور في ثلاثة مواضع : فأولى تلك السور وثانياتها هي
البقرة وآل عمران في بداية المصحف الشريف ، ثم تأتي سورة الأعراف
وهي السورة السابعة وحدها ، ثم تتوالى على التتابع في السور العاشرة
والحادية عشرة فالثانية عشرة فالثالثة عشرة فالرابعة عشرة فالخامسة عشرة ،
ثم ينقطع تواليها حتى سورة مريم التاسعة عشرة لتليها سورة طه ثم يبدأ
التتابع ثانية واضحاً ومتصلاً في موضعين : أولهما يبدأ بسورة الشعراء
أي السورة السادسة والعشرين ، فتليها السورة السابعة والعشرون والثامنة
والعشرون فالتاسعة والعشرون فالثلثون فالحادية والثلثون فالثانية والثلثون ،
ثم ينقطع التتابع ليستأنف بسورة يس وهي السادسة والثلثون وسورة (ص)
وهي الثامنة والثلثون ، ليبدأ التتابع ثانية من السورة الأربعين إلى السورة
السادسة والأربعين بلا انقطاع . ثم تأتي كل من سورتي (ق) وهي
الخمسون ، و (القلم) وهي الثامنة والستون ، كل في موضع كما ترى .

وقد تحدث بطبيعة الحال جميع المفسرين القدامى والمحدثين ،
عن هذه الحروف ، وقد اخترنا أن ننقل بصددها بعض ما أورده الإمام

أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي في مدارك التنزيل
وحقائق التأويل قال :

« ألم ونظائرها أسماء ، مسمياتها الحروف المبسوطة التي منها ركبت
الكلم ، فالقاف تدل على أول جروف (قال) والألف تدل على أوسطها
واللام تدل على الحرف الأخير منها . وكذلك ما أشبهها ، ثم الجمهور
على أنها أسماء السور ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أقسم الله
بهذه الحروف . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إنها اسم الله الأعظم .
وقيل إنها من التشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ، وما سميت معجزة
إلا لإعجابها وإبهامها .

« وقيل ورود هذه الأسماء على نمط التصدير كالإيقاظ لمن تحدى
بالقرآن كالتحريك للنظر في أن المتلو عليهم قد عجزوا عنه عن آخرهم ،
كلام منظوم من عين ما ينظمون من كلامهم ، ليؤديهم النظر إلى أن
يستيقنوا أنه لم تتساقط مقدرتهم دونه ، ولم يظهر عجزهم عن أن يأتوا
بمثله بعد المراجعات المتطاولة ، وهم أمراء الكلام ، إلا لأنه ليس من
كلام البشر ، وأنه كلام خالق القوى والقادر . وقيل إنما وردت السور
ليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلاً بوجه من الإغراب وتقدمه من
دلائل الإعجاز ، وذلك أن النطق بالحروف أنفسها كانت العرب فيه
مستوية الأقدام ، الأميون وأهل الكتاب ، بخلاف النطق بأسماء
الحروف ، فإنه كان مختصاً بمن خط وقرأ ، وخالط أهل الكتاب ،
وتعلم منها ، وكان مستبعداً من الأمي التكلم بها استبعاد الخط والتلاوة ،
مع اشتهاؤه أنه لم يكن ممن اقتبس شيئاً من أهله ، حكم الأفاضل
المذكورة في القرآن ، التي لم تكن قریش ومن يضاهيهم في شيء من
الإحاطة بها ، وأن ذلك من جهة الوحي ، وشاهد على نبوته . »

ثم أورد النسفي حقائق عن هذه الأحرف فقال :

« واعلم أن المذكور في الفواتح نصف أسامي حروف المعجم ،

وهي الألف واللام والميم والصاد والراء ، والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم ، وهي مشتملة على أنصاف أجناس الحروف ، فمن المهموسة نصفها : الصاد والكاف والهاء والسين والحاء . ومن المجهورة نصفها : الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون . ومن الشديدة نصفها : الألف والكاف والطاء والقاف . ومن الرخوة نصفها : اللام والميم والراء والصاد والهاء والسين والعين والحاء والياء . ومن المطبقة نصفها : الصاد والطاء . ومن المنفتحة نصفها : الألف واللام والميم والراء والكاف والحاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون . ومن القلقلة نصفها : القاف والطاء .

ثم قال : واختلفت أعداد حروفها : مثل ص ، ق ، ن ، طه ، طس ، يس ، حم ، ألم ، الر ، طسم ، المص ، المر ، كهيعص ، حم عسق ، فوردت على حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة ، كعادة افتنانهم في الكلام . وكما أن بنيته على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف سلك في الفواتح هذا المسلك .

وما أورده النسفي في جملة ، هو ما ذهب إليه المفسرون ، وقد جمع القرطبي هذه الأقوال على نسق آخر ، ننقل منه : قال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين هي سر الله في القرآن ، والله في كل كتاب من كتبه سر ، فهي من المتشابه الذي تفرد الله بعلمه ، ولا يجب أن يتكلم فيها ، ولكن نؤمن بها ، ونقرؤها كما جاءت . وروى هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، وذكر عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا : الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر . وقال أبو حاتم لم نجد الحروف المقطعة إلا في أوائل السور ، ولا ندري ما أراد الله جل وعز بها . ثم قال القرطبي : عن الربيع بن خيثم قال : إن الله تعالى أنزل هذا

القرآن فاستأثر بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء ، فأما ما استأثر به فلستم بنائليه ، فلا تسألوا عنه ، أما الذى أطلعكم عليه فهو الذى تسألون عنه وتخبرون به ، وما بكل القرآن تعلمون ، ولا بكل ما تعلمون تعملون .

ثم قال القرطبي : وقال جمع من العلماء كبير : بل يجب أن نتكلم فيها ، ونلتمس الفوائد تحتها ، والمعاني التى تتخرج عليها .

ثم قال إن ابن عباس ذهب إلى أنها اسم الله الأعظم ، إلا أنا لا نعرف تأليفه منها . وقال قطرب والفراء وغيرهما . هى إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن وأنه مؤتلف من حروف هى التى منها بناء كلامهم . قال قطرب : كانوا ينشرون من استماع القرآن فلما سمعوا « آلم » و « المص » استنكروا هذا اللفظ ، فلما أنصتوا له ، صلى الله عليه وسلم ، أقبل عليهم القرآن المؤتلف ليثبتته فى أسماعهم وأذانهم ، وقيم عليهم الحجة وقال جماعة : هى حروف دالة على أسماء أخذت منها ، وحذفت بقيتها كقول ابن عباس وغيره : الألف من الله ، واللام من جبريل ، والميم من محمد صلى الله عليه وسلم . وقالوا : الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه لطيف ، والميم مفتاح اسمه مجيد . وروى عن ابن عباس قوله : « آلم » أنا الله أعلم . و « الر » أنا الله أرى و « المص » أنا الله أفصل .

وقال القرطبي : من عادة العرب التكلم بالحروف المقطعة ومن ذلك قول الشاعر :

فقلت لما قفى فقالت « قاف »

أراد فقالت وقفت ، كما قال عليه السلام ، « كفى بالسيف شاة » معناه شافياً .

وقال زيد بن أسلم : هى أسماء للسور . وقال الكلبي هى أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها وهى من أسمائه عن ابن عباس أيضاً . ورد بعض العلماء هذا القول فقالوا : لا يصح أن يكون قسماً لأن القسم معقود على حروف مثل : إن ، وقد ، ولقد ، وما ، ولم يوجد هاهنا

حرف من هذه الحروف . والجواب أن يقال : موضع القسم قوله تعالى : لا ريب فيه ، فلو أن إنساناً حلف بالله هذا الكتاب لا ريب فيه ، لكان الكلام سويّاً ، وتكون « لا » جواب القسم فثبت أن قول الكلبي وما روى عن ابن عباس سديد صحيح .

ثم قال القرطبي : « فإن قيل ما الحكمة في القسم من الله تعالى ، وكان القوم في ذلك الزمان على صفتين : مصدق ومكذب ، فالمصدق يصدق بغير قسم ، والمكذب لا يصدق مع القسم . قيل القرآن نزل بلغة العرب ، والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه . والله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن القرآن من عنده . وقال بعضهم (ألم) أي أنزلت عليك هذا الكتاب . من اللوح المحفوظ . وقال قتادة في قوله (ألم) قال اسم من أسماء القرآن ، وروى عن أنرمذى أن الله أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام ، والقصص في الحروف التي ذكرها في السورة ، ولا يعرف ذلك إلا نبي أو ولي ، ثم بين ذلك في جميع السورة ، ليفقه الناس . »

وجمع الطبري هذه الأقوال وغيرها ننقلها عنه مجملة :
عن قتادة : « ألم » اسم من أسماء القرآن . هو مذهب كل من مجاهد وابن جريح .

وعن مجاهد أيضاً : « ألم فواتح يفتح الله بها القرآن » .

وعن زيد بن أسامة : هي أسماء السور .

وعن ابن عباس : هي اسم الله الأعظم .

وعن ابن عباس أيضاً : هو قسم أقسم الله به ، وهو من أسماء الله .

وعن ابن عباس كذلك وعن سعيد بن جبير وعن ابن مسعود :

هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال : كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر .

وعن مجاهد فواتح الصور كلها « ق » و « ص » و « حم » و « طسم »

و « أ ل ر » وغير ذلك هجاء موضوع .

وعن الربيع بن أنس : هي حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة فالألف مفتاح اسمه « الله » ، واللام مفتاح اسمه « لطيف » ، والميم مفتاح اسمه « مجيد » . الألف آلاء الله ، واللام لطفه ، والميم مجده . واللام ثلاثون سنة ، والميم أربعون سنة .

وقال بعضهم هي حروف الجمل . وقال الطبرى : كرهنا ذكر الذى حكى عنه ذلك ، إذ كان الذى رواه ممن لا يعتمد على روايته .
وجاء فى التفسير الذى نشرته مجلة منبر الإسلام :

« هذه حروف ابتداء بها الله سبحانه وتعالى ، ليشير بها إلى إعجاز القرآن الكريم المؤلف من حروف كالحروف التى يؤلف منها العرب كلامهم ، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ، وهى مع ذلك تنطوى على تنبيه للاستماع لتمييز جرسها » .

وجاء فى التفسير الوسيط :

(ألم) افتتح الله بعض سور القرآن بأسماء بعض الحروف وعددها ثمانية وسبعون حرفاً فى جملة السور ، وهى تكرر لأربعة عشر حرفاً ، فى أوائل تسع وعشرين سورة ، ومنها سورة البقرة ، وأولها (ألم) وقد ذهب كثير من السلف إلى أن معانى هذه الحروف وأغراضها سر من الأسرار التى استأثر الله تعالى بعلمها ، فتكون من المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله .

« أما علماء الخلف فقد حاولوا بيان المقصود منها ، لأن القرآن جاء بلغة العرب ، ليفهموه . ومن أحسن ما قيل فى ذلك أنها تشير إلى إعجاز القرآن لأنه مكون من كلمات أساسها هذه الحروف التى تنظمون منها أيها العرب كلامكم ، ومع ذلك عجزتم عن أن تأتوا بمثله ، وفيكم الفصحاء والبلغاء ، فإذا جاء به النبي الأمي ، فالله تعالى هو الذى أنزله ، ولم يأت به من عند نفسه ، لأنه مثلكم فى الفصاحة ، فإذا
(٦)

عجزتم عن الإتيان بمثله ، فهو مثلكم في ذلك ، فالقرآن فوق مقدرة البشر جميعاً . ومن أحسن ما قيل أيضاً أن المشركين قد تضافروا على ألا يسمعوا القرآن (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ، لعلكم تغلبون) .

وجاء في تفسير المنار : (ألم) هو وأمثاله أسماء للسور المبتدأة به ، ولا يضر وضع اسم الواحد (الم) لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بسماءه ، وحكمة التسمية والاختلاف في (ألم) و (المص) نفوذ الأمر منها إلى المسمى سبحانه وتعالى ، ويسعنا في ذلك ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم . وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع فيخترع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزلل ، وقد أسند التفسير هذا الرأي للشيخ محمد عبده .

ونحب أن نورد بعض ما لا حظناه بصدد هذه الحروف ، وموضعها في القرآن الكريم .

أولاً : أن هذه الحروف المفردة ، لا تأتي إلا في أوائل السور .
ثانياً : أنها لا ترد في أوائل السور إلا مقرونة بذكر القرآن ، وبتأكيد من الله تعالى أنه هو الذي نزل على رسوله بالحق .

ثالثاً : استثناء من هذه القاعدة ، وردت هذه الألفاظ ، في موضعين اثنين فقط من القرآن الكريم ، غير مقرونة بذكره أو بآياته ، وذلك في سورة العنكبوت : (ألم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) ، وفي سورة الروم : (ألم ، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) .

رابعاً : لم يذكر القرآن الكريم أو آياته في أوائل سور القرآن البالغ عددها أربع عشرة سورة ومائة ، غير مسبوق بهذه الألفاظ المفردة إلا في سورتي الفرقان والزمر التي استفتحت بقوله تعالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ،

فاعبد الله مُخلصاً له الدين .

وقد وقعت سورة « الزمر » ، بين سورتين بدأتنا بالألفاظ المفردة ، مقرونة بذكر القرآن الكريم .

خامساً : لم يرد قسم في القرآن من الله تعالى إلا في أوائل السور ، من مثل (والعاديات ضبحاً) (والضحى والليل) ، (والليل إذا يغشى) ، (والشمس وضحاها) ، (لا أقسم بهذا البلد) ، « والفجر وليال عشر » ، (والسماء والطارق) ، (والسماء ذات البروج) (والنازعات غرقاً) ، (والمرسلات عرفاً) ، (لا أقسم بيوم القيامة) .

ننتقل بعد ذلك إلى التأمل في منهج القرآن ، في القسم ، فهو يقسم بأشياء تبدو لنا صغيرة الشأن قليلة القيمة ، كالتين والزيتون ، أو كالعاديات أو الحيل أو يبلد كمكة ، أو بالظواهر الطبيعية كالليل والفجر ، والشمس والقمر ، وبالرياح وبالنجوم ومواقعها وهو قسم يقول الله تعالى عنه : (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) .

وغاية القرآن الكريم من القسم بهذه الأشياء الصغيرة الشأن ، وبهذه الظواهر الطبيعية التي هي أثر من آثار قدرة الله ، وبالنجوم والكواكب التي هي من مخلوقاته عز وجل أن يلفت نظر الإنسان إليها للتأمل فيها ، والنظر في النظام الذي تكون جزءاً منه ، ليزداد علماً وحكمة وفهماً لأحكام القرآن ، ولأصول الدين ، لأن الدين أساسه التسليم بقدرة الله ، وبعجز الإنسان أمامه وبحاجته إلى حمايته ورعايته سبحانه وتعالى ، وأنه بار بعباده رءوف بهم ، وأن كل ما يجري عليهم مما يبدو لهم منطوياً على الخير أو الشر يمكن أن يزيدهم قوة ، لو ازدادوا فهماً لأحكام هذا الكون ونظامه ، وإدراكاً لسننه الثابتة التي لا تتحول ولا تتبدل .

وقد علمنا الله تعالى في كتابه : (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) ، وقد ضرب لنا فعلاً مثلاً بالذبابة وخلقها فقال :

(إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) .

فالقسم بالحروف لا ينبو عن أسلوب القرآن البياني ، ولا منهجه الفكري ، بل يتسق معهما ويتفق . وهو في المواضع التي وقع فيها مفهوم تماماً بطبيعة الحال ، لأنه يتحدث عن القرآن الذي هو كتاب ، ولأنه كتاب فهو يتكون من ألفاظ ، تتكون بدورها من حروف . فمادة الكتاب هي الحرف به يبدأ ومنه ينشأ ، وتنشأ أجزاؤه الصغرى فالكبرى ، وعن طريقه تتدفق الأفكار ، وتنتقل من القائل إلى السامع ، ومن المخاطب إلى المخاطب به . والدعوة إلى تأمل الأشياء الصغيرة التي هي أصل الأشياء الكبيرة ، هي رسالة الإسلام العقلية والروحية معاً . فهو يتحدث كثيراً عن الذرة ، ويلفت النظر إلى (لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) ، (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء) ، (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) ، (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) ، (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) ، (وإن تلك مثقال حبة من خردل أتينا بها) ، (إن تلك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله) .

فليس إذن عند الله شيء حقير مهما صغر ، ولا يخرج عن نظامه أمر مهما بدا تافهياً ، قليل الشأن ، بل إن الله يذكر الإنسان المرة بعد المرة ، بأنه من (ماء مهين) وبأنه (خلق من صلصال من طين) بل إن الشيطان طرد من رحمة الله ، وأقصى عن الجنة لأنه لم يفهم حكمة الله ، وأبى أن يفتح عقله لنوره ، إذ رفض أن يسجد لآدم ، لمجرد أن (آدم) خلق من طين ، واعتبر نفسه خيراً منه لأنه خلق من نار : (قال أسجد لمن خلقت طيناً ؟) ، (قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه ، خلقتني من نار ، وخلقته من طين) .

فالتأمل في الصغير والفضيل من الأمور ، أو ما يبدو صغيراً وضئيلاً ، من أساليب القرآن ومناهجه في تعليم البشر ، وتعويدهم احترام مخلوقات الله ، واستظهار قدرته ، وعظمته في أصغر ما خلق : (ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين) ، (ألم نخلقكم من ماء مهين ؟) .

فإذا كان القرآن قد وجه الخطاب إلى الكفار والمشركين ، والمسلمين والمؤمنين ، في شأن القرآن الكريم ، في كونه كتاب الله ، وكونه منزلاً على رسوله ، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وليحتمل في سبيل ذلك ، أن ينصرفوا عن سماعه وأن يشكوا في صدقه ، وأن يلغوا فيه ، فهذا موضع يجب فيه الدعوة للتأمل في أصل هذا الكتاب ، وهذا التأمل سيستدرج التأمل إلى التفكير في الكتب عموماً ، ما سبقت القرآن ، وما خطه الناس بأيديهم ، وسينتهي به التفكير إلى أن هذه الكتب ، تتكون من حروف صغيرة ، تنشأ منها جمل ، فماذا تكون هذه الحروف ؟ هي علامات لأصوات تصدر عن الإنسان ، ومثال هذه الأحرف : الألف واللام والميم والراء والهاء والصاد . إلخ . فهل يعرف العرب هذه الحروف ؟ ثم هل يدرون أنها قادرة على أن تنقل الفكر من رأس إلى رأس ، ثم من مكان إلى مكان ، ثم من زمان إلى زمان ، ثم من أمة إلى أمة . فإذاً هي أداة خطيرة وفعالة ، وليست كما تبدو علامات لا قيمة لها ، ولا وزن . بل إنها جديرة بأن نتعلمها ، وبأن نعلمها أولادنا . وأخيراً هي جديرة بأن نفكر فيمن خلق لنا هذه الحروف ، وأجراها أصواتاً على ألسنتنا ، وجعلنا قادرين على التخاطب بها . فإذا كان الله هو الذي تفضل علينا بهذا كله ، فهذا الخالق العظيم ، يقسم لنا بهذه الحروف الصغيرة ، بأنه كما خلقها ، وكما علمنا إياها ، خلق منها هذا الكتاب .

ولذلك جاءت هذه الأحرف ، في أوائل السور ، متنوعة ، تصدر من الخلق ، وتصدر عن الشفتين ، مهموسة ومجهورة ، خفيفة وشديدة إلى آخر ما قاله الإمام النسفي .

وقد يكون الإنسان قادراً على أن يتصور أن في وسع كتاب أن يثقل الناس من حال إلى حال ، ولكن أن يكون الحرف الصغير قادراً على هذا ، فأمر يحتاج إلى تنبيه وإيقاظ ، وإلى ما يشبه الصدمة ، فإذا أقسم الله العظيم ، خالق كل شيء بالحرف فإن هذا القسم إذا فهمناه ، يفتح لنا عالماً من التأملات في هذا الكون الرحيب الفسيح الذي خاقه لنا الله ، وسخر لنا فيه القمر والشمس ، والبحار والأنهار ، ومهد لنا سبلاً نسلكها ، ونزداد بفضلها قوة وعلماً . إن التفكير في الحروف وخلقها وخالقها ، أفعال في نفس الإنسان وعقله من التفكير في خلق السموات والأرض ، وفي اختلاف ألسنة الناس وألوانهم . لأن هذه الحروف ، تصدر عن الإنسان نفسه ، ولا تكلفه جهداً ، وهو لا يكف عن النطق بها ، وهي مع ذلك تغير أحوال الناس ، وتعلمهم ، وتزيدهم قوة ، وهي سبيل الإنسان ليقراً هذا القرآن ويفهمه .

فالقسم بالحروف في القرآن ، هو مظهر من أجل وأكبر مظاهر عظمة القرآن والإسلام معاً . فالكتاب الذي بدأ بقوله (اقرأ) ، هو الكتاب الحدير بأن يتضمن قسمًا من الله بالحروف . فليس ثمة سبيل للقراءة ، إلا بمعرفة هذه الحروف وتعلمها وتعليم الغير إياها .

إذن هذه الحروف قد وردت في أوائل تسع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم - وهو عدد حروف الأبجدية كلها - ليقسم بها الله العظيم ، إظهاراً لعلو مقامها ، وكشفًا عن أنها أصل المعرفة ، وأنها باب العلم ، وهو يقسم بها ، على حقيقة عظيمة أخرى ، هي أن القرآن من عنده ، وأنه لا يتكون إلا منها ، ولا يوجد إلا بها ، ليتحقق بهذا القسم في وقت واحد نفعان جاء الإسلام ليحققهما للإنسان : أن يزيد من قدر العلم والمعرفة عنده ، وأن يدفعه إلى الاستزادة منهما .

والثاني أن هذا العالم الكبير مفاتيح السيطرة عليه والانتفاع به باعتباره مسخرًا لخدمة الإنسان المؤمن الصادق العالم ، مفاتيح هذا

العالم ، هي أمور صغيرة في رأى العين ، كالحروف . فعلى الإنسان أن يبحث عنها ، ويحيط بها ، لكي يكون قوياً قادراً ، وعالمًا مؤمنًا ، وسعيداً صالحاً . إن هذه الأحرف كما قلنا ، قادرة على أن تنقل الإنسان من الجهل إلى العلم ، ومن الظلام إلى النور ، ومن الضعف إلى القوة . فتأمل أيها الإنسان في قدرة الخالق العظيم ولا يهوانك هذا الكون الفسيح ، ولا تتضاءل أمام ضخامته ، وترامى آفاقه ، فإنك سيده بالعلم ، والعلم كما ترياك الحروف ، سهل ميسور ، إن حرصت عليه ، والتمست السبيل إليه .

يتضح من كل ذلك أن التكلم في الحروف المفردة ، الواردة في تسع وعشرين موضعاً من القرآن الكريم ، فيه خير كثير ، ومنافع للناس عظيمة ، وبذلك يكون واجباً ، كما قال بذلك عدد من التابعين الصالحين ، والمفسرين السابقين ، ومع ذلك فإن حجة المذهب القائل بأن هذه الأحرف والغاية منها مما استأثر الله بعلمه ، فنقض الأمر فيها لله ، قائمة على أن الأحرف بطبيعتها لا تحمل بذاتها معنى ، فهي ليست كالأفعال والأسماء ، فالذى يقول (ألف) أو (ميم) فإنه لم يقل شيئاً ، وما دام الله تعالى ، قد اختار أن يفتح بها عدداً في سور كتابه ، فلا يجوز لنا أن نقول إن هذه الأحرف تعنى شيئاً ما ، تدركه أفهام البشر ، لأنها في واقع الأمر ، لا تعنى شيئاً مما تعارف عليه الناس ، وكل محاولة منا ، لإسناد المعانى إليها ، هي رجم بالغيب ، لا يأمن الإنسان فيها الوقوع في الخطأ .

إلا أن القرآن في جملته وتفصيله ، خطاب موجه إلى الناس ، ليفهموه وليتدبروه ، ويعوا من حياتهم ، ومن الكون الذى يحيط بهم ، أموراً كانوا يجهلون بها يهتدوا إلى سبل كانوا لا يفكرون فيها ، وإن العلم بهذه الأمور ، والاهتداء إلى تلك السبل ، بمثابة الخروج من الظلام إلى النور ، ومن الضعف إلى القوة ، ومن المهالك إلى الطمأنينة والسلام . ونسبة

الاستغلاق والغموض المطلق إلى شيء في القرآن ، من لفظ أو معنى ،
 مما لا يتفق مع رسالة الذكر الحكيم ، ولا مع إنزاله على رسوله ، وتكليف
 الرسول بتبليغه ، وقد تواترت الآيات الدالة على ذلك ، ففي سورة القمر
 وحدها ثلاثة مواضع جاء فيها : (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل
 من مدكر) كما جاء في سورة الإسراء : (ولقد صرفنا في هذا القرآن
 ليدكروا) ، وفي سورة فصلت : (ولو جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا
 لولا فصلت آياته) ، وفي سورة الزخرف : (إنا جعلناه قرآنًا عربيًا
 لعلكم تعقلون) ، وفي سورة إبراهيم : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه
 ليبين لهم) ، وفي سورة محمد : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) .
 فكل ما في القرآن معروض على أفهام الناس وعقولهم ، ليحاولوا
 فهمه ، والانتفاع بما يفهمونه ، وهم بطبيعة الحال متفاوتون ذكاءً وصبراً ،
 كما تتفاوت حظوظهم من توفيق الله ، ولكنهم مهما ضؤل نصيبهم
 من القدرة العقلية ، ومن استطاعة الإدراك والتحصيل ، فهم مطالبون بأن
 يستعينوا بغيرهم ممن هم أكثر علمًا ، ومن يستطيعون أن يفقهوا الناس :
 (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، (فلو لا نفر من كل فرقة
 منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
 يحذرون) ، فالجهاد الذي هو أعلى مراتب الإيمان ، لا يخرج إليه
 المسلمون كافة ، لكي يفرغ بعضهم للعلم والتفقه : (وما كان المؤمنون
 لينفروا كافة) ، وليس معنى ذلك ، أن الله لم يستأثر بعلم الكثير
 (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) ، ولكن هذا الذي استأثر به الله نفهم
 ما جاء بشأنه في القرآن ، ولا يكون للمسلمين كرطانة الأعاجم ، أو من
 قبيل المعميات التي تكون عنصراً في أديان أخرى ، فالله تعالى قال :
 (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) ، فنحن نقرأ هذا
 الكلام فنفهم منه كل كلمة فيه ، ونفهمه جملة واحدة ، ونذكر من
 كلماته ومن معناه أن الله تعالى ينهانا عن الخوض في موضوع الروح ،

ولكننا نعرف كلمة الروح ومدلولها ، وإن كنا لا ندري طبيعة هذه الروح ولا كنهها .

كذلك جاء في القرآن الكريم عن الساعة ، وموعده قيامها :
(يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله) ، (إن الله عنده علم الساعة) ، (يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي) .
وليس معنى هذه الآيات الصريحة البينة أن المسلمين لا يفهمون ما المقصود من الساعة ، وأنهم لا يجوز لهم أن يفهموا معناها ، وأن يشرحوا هذا المعنى لمن لا يفهمه جيداً ، فهذا كلام عربي مبين ، واضح ظاهر ، ولكن الذي لا نعلمه ، ولا يحق لنا أن نخوض فيه ، هو موعد قيام الساعة ، لأن الله قال بصراحة إنما علمها عنده وحده سبحانه وتعالى .

وكل المذاهب الأخرى في تفسير الألفاظ المفردة التي تقول إن هذه الألفاظ أجزاء من أسماء أو أفعال ، صرح ببعضها ، وأخفى بعضها الآخر ، أو أنها أسماء لله سبحانه وتعالى ، فنحن لانقف أمامها لنناقشها واحداً واحداً ، وإنما نقول إن كل هذه الآراء لا تنفق مع روح الإسلام ، وجوهر أحكامه ، فالإسلام دين صريح واضح يصل في صراحة أحكامه ، ووضوح قواعده ، إلى أقصى الحد ، فهو خال تماماً من الألغاز والغموض ، وليس فيه علم يبذل للكافة ، وعلم يستأثر للأخبار ورجال الدين ، إنما هو علم أبوابه مفتحة لكل مجتهد ، وما دام طالب العلم يتوسل إليه بوسائله البشرية ، من الاجتهاد ، وخلص النية ، وصدق الرغبة ، وسؤال من يعلم ، والصبر على البحث وتحضير وسائله ، فله الحق في أن يؤمل في الوصول إلى مراتب العلم ، فليس في الإسلام كهنوت ، ولا هيئة تفرض رأيها على المسلمين بجاهها ، أو سلطانها ، ولو كان جاه العلم ، فلكل مسلم أن يختار لنفسه الرأي الذي يرتضيه ، ما دام قد وصل إليه بنفسه ، أو بالاستعانة بسؤال ، ممن يحق لهم النظر في أحكام الدين ، والفتوى فيها .

قفل باب الاجتهاد : نعمة أم نعمة ؟

أوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ليفقه أهله في الدين ، فسأله الرسول كيف تقضى ؟ فقال معاذ : أقضى بكتاب الله ، فإن لم أجده فبسنة رسوله ، فإن لم أجده ، أجتهد رأيي . وقد حمد رسول الله ، الله تعالى ، إذ وفق معاذاً إلى ما يرضى الله ، ويرضيه عليه الصلاة والسلام .

وقال الإمام علي : قلت : يا رسول الله ، ينزل بنا من الأمور ما لم ينزل فيه قرآن ، ولم تمض فيه منك سنة ، قال : اجمعوا له المؤمنین من العالمين فاجعلوه شورى بينكم ، ولا تقضوا فيه برأى واحد .

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ، عندما ولاه القضاء ، اعرف الأشباه والأمثال ، فقس الأمور على ذلك .

وقال عمر للقاضي شريح : اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله ، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله ، فاقض بما استبان لك من أئمة المجتهدين ، فإن لم تعلم ، فاجتهد رأيك ، واستشر أهل العلم والصلاح .

وفي هذه الأقوال جميعاً سند الاجتهاد ، وسند اجتماع المجتهدين ، كمصدر من مصادر الأحكام في الشرع الإسلامي . والاجتهاد ، أي إعمال الفكر واستفراغ الجهد ، للوصول إلى حكم الحالة التي لم يرد في شأنها نص في القرآن أو في السنة ، أمر تستوجبه الحياة نفسها ، فكما يقول الشهرستاني في كتابه « الملل والنحل » : الحوادث والوقائع في العبادات مما لا يقبل الحصر والعدد ، ويعلم قطعاً أنه لم يرد في كل حادثة نص ، ولا يتصور ذلك أيضاً ، والنصوص إن كانت متناهية فالوقائع غير متناهية ، ولما كان ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى ، علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجبا الاعتبار حتى يكون بصدد كل واقعة اجتهاد .

ولم يجادل أحد في أن صحابة رسول الله اجتهدوا ، والرسول بين ظهرائهم . وقد أعلن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه سيجتهد برأيه ، والرسول على قيد الحياة . ثم إن الصحابة اجتهدوا بعده ، فقرروا وفعلوا ، ما لم يأت به نص القرآن والسنة ، ومن أعظم ما فعلوه ، جمع القرآن في مصحف ، ثم حمل الناس على مصحف واحد .

واجتهاد الخليفة الثاني مشهور معلوم ، منه أنه عطل حكم المؤلفات قلوبهم ، وفيه نص في القرآن ، وعطل حد السرقة في واقعة غلمان أبي بلتعة ، كما عطله في عام المجاعة ، كما نهى أمراءه عن زواج الكتايات ، وهو جائز . وقد أجاز أصحاب الرسول ، كسعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصارى التسعير ، في حين أن الرسول امنع عنه ، وقال : « إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس يطالبني أحد بمظلمة في دم ومال » .

وجملة القول أن المسلمين اجتهدوا وقاسوا الأحوال الجديدة ، والأمور المستحدثة ، والوقائع غير المسبوقة ، على الأحوال والأمور والوقائع التي ورد فيها نص في القرآن والحديث ، وأنهم واصلوا اجتهداهم ، فتعددت طرائقه ، ولولا أن المسلمين اجتهدوا ، وسابروا ما أتت به فتوحهم النواسعة ، وحضارتهم المزدهرة ، وثقافتهم التي تعددت رواغدها وترامت آفاقها ، من علاقات إنسانية جديدة ، ووجوه للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والفكري لم يكن لهم بها عهد من قبل ، لضمرت شريعتهم ، وجفت منابعها ، ولتقلص ظلمها ، فأظلمت شرائع غيرهم كما حدث لهم ذلك بعد حين . وبفضل هذا الاجتهاد بقيت الشريعة الإسلامية فتية : يتجدد رواؤها ، ويزداد نطاقها اتساعاً .

وقد اشترط المسلمون ، فيمن يتصدون للاجتهاد من علمائهم ، شروطاً ، حتى لا يتصدى لهذه المهمة العظيمة ، من ليسوا أهلاً لها ، فكان لا بد للمجتهد من توافر العلم باللغة العربية لغة القرآن والسنة ،

والعلم بقواعدها ونحوها وصرفها ، وأساليب العرب في البيان ، على أن يكون عاقلاً عدلاً متصفاً بالأخلاق عارفاً بآيات الأحكام في القرآن وأسباب النزول ، والناسخ منها والمنسوخ ، وأحاديث الأحكام إلى آخر ما اشترطوه في هذا الطراز الرفيع من العلماء .

ثم اشترط المسلمون في عصور تدهورهم للإجماع صورة تجعله مستحيلاً إذ اشترطوا لصحته اجتماع كل مجتهد في العالم الإسلامي ، بعد معرفتهم والوقوف عليهم ، ثم معرفة رأيهم جميعاً في المسألة المعروضة عليهم واستمرارهم على رأى واحد ، حتى صدور هذا الرأى منهم .

والمسلمون لم يتشددوا بهذا التشدد ، عن حرص على الدين ، أو اتقاء للمزالق ولا رغبة في جمع الكلمة ، وإنما فعلوا ذلك لأنهم فقدوا الثقة في أنفسهم ، فتهيّبوا الاضطلاع بالمسئولية ، وآثروا التقليد والمحاكاة ، على التفكير والابتكار والتجديد ، فالابتكار مشقة ، والتجديد معاناة ، والتفكير له ضرائبه من درس وسهر ، ومراجعة ومقابلة . والتقليد والنقل عن الآباء والتشبث بالقديم ، سنة الأمم الضعيفة وصفة الجماعات المغلوبة على أمرها (قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)^(١) ، (قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا)^(٢) .

وقد كنا نذكر هذا الحمد الذي أصاب التفكير الإسلامي بعامة ، وتفكير علماء الشرع الإسلامي بخاصة ، فتذهب أنفسنا حسرات عليه ، حتى أدركنا أن التشريع الإسلامي ، ليس إلا انعكاساً لحياة المسلمين ، فلما ضعف أمرهم ، واستكانوا لحكم الأجنبي وقبلوه ، وتسابق علماءؤهم على ترضى السادة الجدد ، والسير في ركابهم ، تخلت عنهم صفات المجتهدين ، وأعوزتهم وسائلهم ، في حاجتهم إلى الاجتهاد ، وقد سادهم الإعجاب بكل ما هو أجنبي وأقروا بالعجز عن منافسة الحضارة الجديدة ، وأهابوا بأولادهم أن ينجوا بأنفسهم عن الانقطاع للدراسة

الشرع الإسلامى وتعليمه والقضاء به ، لأنه لا يدرّ رزقاً ، ولا يكسب جاهاً ، ولا يحقق نفوذاً .

وكان الشرع الإسلامى قد خرج من حياة المسلمين أنفسهم شيئاً فشيئاً ، حتى أصبح تراثاً ينظر فيه ، كما ينظر إلى كل قديم عزيز فقد صلت به بالحياة ، وإن بقيت عند الدارسين المتخصصين أشياء علماء الآثار .

ولما انقطعت الصلة بالشرعية الإسلامية كقانون ، انبعث من الحياة القوية ، التى سادت المدن ، وأخرجت أكبر العقول وأضافت إلى العلم النظرى والتطبيقات الكثير الخالد لارتفاع شأن علمائها ، فلما دهم الحكم الأجنبى بلاد المسلمين ، صغر قدر هؤلاء العلماء عند الناس ، وصغروا عند أنفسهم ، فبات تكليفهم بالاجتهاد ، لوناً من العبث ، الذى لا يأخذونه هم بالذات مأخذ الجد . حسبك أنه كان تقليداً فى عهد الحكم البريطانى أن يحشد علماء المسلمين فى كل مصر ، فى ليلة القدر كل سنة فى دار المعتمد البريطانى ، لندرى أى درك وصل إليه الحال .

إذا كان هذا الجحوى ، جو الاجتهاد ، الذى هو صراع ومكابدة ، ومسئولية وثقة بالنفس ، وحرص على الشرف ، وكره للذل ، وعزم على مقاومة الباطل ، وتنديد بالغايب ، ووقوف فى وجه الفاسد وجمع لكلمة الأمة حول راية القتال ، وإيمان بالدين الخالص ، ورغبة فى التضحية والبذل ، لم يكن الاجتهاد قط ، كلاماً يقال ، ولا فتوى يفتى بها وتكتب على ورق ، ولا حكماً يصدر فى قضية ، وإنما كان أولاً وقبل كل شىء علماً واسعاً تعززه نفس قوية . ولأمر ما عذب أئمة المسلمين ودخلوا السجن ، أمثال أبى حنيفة ومالك .

فرحمة الله لهذه الأمة ، إن علماءها حينما لم تتوافر فيهم ، ولا فى الجحوى الذى كانوا يتنفسون فيه شرائط الاجتهاد ، ردوا أنفسهم عنه إلى أن تدور رحى القتال ضد الغاصبين ، فتجرى فى العرق دماء ، تجعل الاجتهاد حتماً لا مفر منه ، ونفعاً محضاً لا شر فيه .

دولة القانون في الإسلام

الدولة القانونية ، هي الدولة التي يخضع فيها الحكم للقانون ، خضوع المحكومين له . وهي أمل من آمال البشرية : يبدو دانيًا حينًا ، ثم يبعد ويمعن في البعد حتى ليخيل إلى أبناء البشرية أنه كاد يكون سرابًا ، أو نداءً للعنقاء والخل الوفي !

وقد زاد من بعده أن اشتدت أوار الحروب الساخنة في العهود الأخيرة منذ وقعت الثورة الفرنسية ، ثم جاءت في أعقابها حروب نابليون الدولية ، فحرب سنة ١٩١٤ العالمية ، فمحنة سنة ١٩٣٩ البشرية ، فلما وضعت هذه الأخيرة أوزارها ، أعقبتها الحروب الباردة ، التي تسخن بدورها ، وتبرد ، حسب تقلبات السياسة ، ومخاوف الزعماء الحقيقية أو المدعى بها .

وقد منحت كل هذه الحروب الحكم ذرائع تبيح خرق القانون ، وتعطيله وتأجيله ، ومماراته ، وتخديره وتنويمه ، وإرهابه وإخضاعه ، مع تراشق المعسكرات بتهم يدور أكثرها حول إذلال كل معسكر للقانون وتمويهه أو تشويهه . على أن الذي يؤكد — مع الأسف الممض — أن أزمة القانون حقيقة واقعة ، وليست وهمًا أو خيالًا ، أن فقهاء الغرب المدل بحجة للقانون وإعلاء كلمته ، والخضوع لسيادته ، اعترفوا في غير إدارة ، بأن دولة القانون في بلادهم دالت ، ولعل من أصرح هؤلاء « دي لانكفورت » في كتابه « القياصرة الجدد » ، وقد أُنذرتنا بدولة قياصرة تقوم في الغرب من طراز قياصرة روما ، لهم سلطان كسلطان هؤلاء القياصرة القدامى ، كما أُنذر ، بأننا صائرون إلى هذا المصير ، بغير وعى منا ، كأننا السائرون نيامًا ، فنسلم حرياتنا إلى يد مستبد ، فرارًا من حريتنا .

وقال الكاتب إن هؤلاء القياصرة في غير حاجة إلى إحداث انقلاب على الدستور ، أو ثورة ضده إذ حسبهم أن يتسللوا إلى مواطن القوة من دروب في الدستور نفسه . .

* * *

لذلك كله أصبح الحديث عن دولة القانون التي يسرى فيها الشرع العام ، على الحاكم مثل سريانه على الرعية ، من أحب الأحاديث إلى قلوب الناس ، التماساً للأمل ، أو تعزية عن الواقع .
وقد عرف الناس هذه الدولة ، كاملة المعالم ، واضحة الملامح ، صريحة لا تتوارى ، جليلة لا يخطئها البصر ، مهما قصر ، حيناً عرفوا الإسلام . قال نبي المسلمين ، رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته : « قاربوا وسددوا ، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله » ، فقال أصحابه ولا أنت يا رسول الله : قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه فضال » ! ومعنى ذلك أن الرسول نفسه في حاجة إلى رحمة الله وفضله ، ولينل عفوهُ ، وينجو من عقابه .

فالقانون الذي يحكم الناس جميعاً ، وفي مقدمتهم رسول الله رب العالمين ، هو ما جاءت به الآية الكريمة : (ليس بأمانيكُم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يُجْزَ به) ، ولم يهمل الرسول عليه أفضل الصلاة في أن يعلن هذا المبدأ ، بأكثر من أسلوب ، وبأكثر من عبارة ، وفي أكثر من مناسبة ، قال : « يا معشر قريش ، اشترُوا أنفسكم ، لا أغني عنكم من الله شيئاً ، ويا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً ، يا عباس بن عبد المطلب ما أغني عنك من الله شيئاً . يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مال ، لا أغني عنك من الله شيئاً » .

* * *

ولكن ما أيسر ما يقول الناس ، وما أكثر ما يقولونه ضد ما تطوى عليه الصدور ، وما تعلنه الأعمال ، فانظر ماذا جرى من محمد ، في

أكثر الأمور مساً بقلب الإنسان وإثارة أوجدانه .

أسر المسلمون في غزوة بدر ، أبا العاص بن الربيع ، وكان من رجال مكة المعدودين أمانة ومالا وتجارة ، وكان فوق ذلك زوج بنت رسول الله ، من السيدة خديجة ، ولكن أبا العاص استمسك بدين قريش ، ولم يدخل الإسلام ، وبقيت معه زينب بنت الرسول في مكة ، وأرسل أهل مكة يفتدون أسراهم ، فبعثت زينب مالا لفك أسر زوجها ، وبعثت معه قلادة كانت أمها قد أهدتها إليها ، عندما زفت إلى زوجها ، فلما رأى الرسول قلادة ابنته المهداة إليها من زوجته ، رق لها رقة ، شديدة ، وقال للمسلمين « إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا » ، فقالوا : نعم يا رسول الله ، وأطلقوه وردوا عليها مالها .

وقبل أن يطلق سراح أبي العاص أخذ النبي عليه عهداً أن يرد « زينب » إليه لتلحق بالمسلمين بالمدينة ، وأوفى أبو العاص بالوعد ، حتى إذا كان قبيل الفتح ، خرج أبو العاص بتجارة إلى الشام ، فيها بعض ماله ، ومال لرجال من قريش ، فتصدت للقافلة سرية من المسلمين ، فاستولت على مال القافلة وبضاعتها ، وفر أبو العاص ناجياً بنفسه . فإذا كان الليل دخل على السيدة زينب بنت الرسول فاستجار بها فأجارته . فلما خرج رسول الله إلى الصبح ، كبر وكبر الناس ، صرخت زينب من صفة النساء : « أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع ! » فلما سلم الرسول من الصلاة أقبل على الناس يقول : أما والذي نفس محمد بيده ، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم . إنه يجير على المسلمين أدناهم . ثم انصرف فدخل إلى ابنته فقال : أي بنية ! أكرى مثواه ، ولا يخلصن إليك ، أي لا يتصل بك اتصال الزوج - فإنك لا تحلين له . ثم أرسل رسول الله ، إلى السرية التي أصابت مال أبي العاص فقال : إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم : وقد أصبتم له مالا ، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإننا نحب ذلك وإن أبيتم فهو

فيء الله أفاءه الله عليكم ، فأنتم أحق به » قالو : « يا رسول الله ، بل نرده » ، فردوه . وأطلق سراح أبي العاص ، فعاد إلى مكة ، فوزع على أصحاب المال ما لهم ، ثم أعلن إسلامه قائلاً إنه لم يرد أن يعلن إسلامه ، قبل أن يرد الأمانات إلى ذويها ، حتى لا يظن أهل مكة ، أنه اتخذ من الإسلام ذريعة لأكل أموالهم .

فانظر كيف كان مسالك الرسول في الواقعتين ، دعه عنك الرفق الذي اصطنعه ، والتواضع الذي أقسم به ، ودعه عنك هذه الكلمة التي نددت من صدره ، وهو ينهي صلاته في الصبح ، معلناً أنه لم يعرف من قبل ، أن ابنته أجارت زوجها ، ليعلم الناس أنه لا يتواطأ حتى مع أحب الناس إليه ، وأقربهم إلى نفسه ، وأحقهم بالرعاية الخاصة . على القانون ، فيعطى نفسه أكثر مما يعطى قانون الناس كافة .

إنما الغاية من ذكر هاتين الواقعتين ، أن الرسول سلم بحق السرية ورجالها في الاستيلاء على مال القافلة ، وأنها إن أرادت مصادرتها ، فلا تريب عليها ولا لوم . ولا يتوهم متوهم أن الرسول كان يعلم يقيناً أن المسلمين سيستجيبون لرجائه ، وسيفكون له أسر زوج ابنته . فقد رباهم على غير ذلك ، وعلمهم كيف يجهرون بالرأي ويشتدون فيه ، حتى قال أحدهم في غلظة لا مبرر لها : « أهذا المال مال أبيك ؟ » ، فإذا هم عمر بضرب عنق الرجل نهاه الرسول ، وقال قولة يحيطها الخلود بإطار من عنده : دعه يا عمر ، إن لصاحب الحق مقالا .

ويروى لنا التاريخ أن أنصاريًا كان له بستان ، وكان لآخر نخيل فيه ، فعرض عليه أن يبيعه النخيل فأبى ، فعرض عليه أن يبدله به نخيلاً في موضع آخر فأبى ، فرفع صاحب البستان شكواه إلى الرسول ، الذي أعاد عرض الأمرين على صاحب النخيل ، فأبى كذلك ، فاقترح الرسول أن يهب نخيله لصاحب البستان فركب رأسه ورفض ، وعندها فقط ، قال لصاحب البستان : أنت مضار فاخلع النخل .

نظام الحكم في الإسلام

لا خلاف في أن القرآن الكريم لم يورد بياناً عن نظام الحكومة التي يرتضيها أو يأمر بها الإسلام ، صحيح أن الآية الثامنة والثلاثين من سورة « الشورى » والآية التاسعة والخمسين بعد المائة من سورة « آل عمران » قد تحدثتا عن الشورى ، وصحيح أن في القرآن آيات تأمر بالعدل ، وتنهى عن الانحراف عنه ، لكراهية أو محبة . ولكن فيما عدا ذلك ، لا يجد الباحث من الأحكام ما يستطيع أن يقول معه إن الكتاب قد رسم خطأ ما للناس يلزمونه في اختيار حكامهم ، أو أرسى قواعد لضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وإظهار ما يجوز لكل منهما وما لا يجوز . ومن ثم حق للفقهاء منذ نزل القرآن ، ويحق لنا اليوم أن نتساءل : فيم سكوت القرآن عن بيان مفصل لنظام الحكم ؟

جرت أكثر الأقوال في الجواب عن هذا السؤال بأن مرد ذلك إلى كون الإسلام نظاماً صالحاً لكل زمان ومكان ، ونظام الحكم من أكثر الأنظمة الإنسانية تأثراً بالتطورات الطارئة التي تأتي بها الأيام ، والتي تثبت في البيئة . فما يصلح للناس في عهد قد يضيقون به في عهد ثان ، وما قد ينفعهم في بلد ، قد لا تستقيم به أمورهم في بلد آخر .

وهذا القول صحيح ، وقد أخذت به الشريعة ، فمن قواعدهما « تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان » ، وقد قال ابن خلدون في مقدمته : إن أحوال العالم والأمم ، وعوائدهم ونحاجهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر . إنما هي اختلاف على الأيام والأزمنة ، وانتقال من حال إلى حال . . .

وعلى الرغم من أن هذه الإجابة صحيحة في جملتها ، فإن ما صرف القرآن عن بيان نظام الحكم هو أسلوب الإسلام وطريقته في التشريع .

فأساس التشريع الإسلامى ، هو التربية الخلقية ، وإقامة رقابة الضمير الإنسانى ، بديلاً من رقابة الدولة بشرطتها وعسستها . فالأصل فى الإسلام ، هو محاسبة الإنسان نفسه مستهدياً بأحكام الدين ، ومنها الحديث الذى يأمرنا أن نعبد الله كأننا نراه : فإن لم نكن نراه فهو يرانا . فرقابة الحكومة ، أو رقابة القانون هما رقابتان احتياطيتان .

ولذلك حرص الإسلام على أن ينشئ مجتمعاً تحكمه الضوابط الخلقية ، فإذا نجحت التربية الخلقية فخلقت مجتمعاً يسود علاقات أفراد الصديق والأمانة ، والوفاء والصراحة ، وكراهية الظلم ، ونصرة العدل ، والمصارعة إلى الخير ، ومقاومة الشر ، فأى نظام حكم يقوم فى هذا المجتمع ، يتساوى مع أى نظام آخر ، فمجتمع كهذا ، لن يقبل أو لن ينبعث منه نظام ظالم ، أو حكومة فاسدة ، أو أحكام تعوزهم القدرة أو الكفاية .

وقد لخص الحديث النبوى هذه النظرة الإسلامية إلى الحكم إذ قال « كيفما تكونوا يول عليكم » ، فنظام الحكم أشبه شىء بالسائل ، يوضع فى الإناء الملون ، فيأخذ لونه ، ذلك لأن نظام الحكم - على ما أثبتته التجارب - هو صدى أخلاق الشعب : أما الدساتير والقوانين ، فلا تقيم حكماً ولا تغير من شئون الناس شيئاً .

لذلك احتفل الإسلام بأخلاقيات الحكم دون نظامه ، فعرض على الراعى وعلى الرعية فروضاً يعلم الإسلام أنها من الحكم جوهره ، وأنها إذا روعيت استقام شأن الرعية ، وصلاح أمر الراعى ، فإذا أهملت وقفت النصوص ، ومعها البنادق والمدافع ، والمحاكم والسجون عاجزة لا تقدم خيراً ولا ترد شراً .

وقد روى لنا تاريخ بريطانيا مثلاً رائعاً ومردعاً فى الوقت نفسه ، ما أجدرنا أن نتعظ به .

لقد فشت فى لندن منذ قرون جريمة « النشل » حتى أصبحت

خطراً داهماً هدد أمن الناس وأموالهم ، فصدر قانون قضى بعقوبة الموت شتقاً ، على كل من يرتكب هذه الجريمة ، وتنفذت عقوبة الشنق علناً ، زيادة في الردع ، فتزاحم الناس في الميدان الذي أقيمت فيه المشنقة ، فانتهر النشالون الذين لم يضع القانون يده عليهم ، فأعملوا أصابعهم الخفيفة ، ومشارطهم السريعة في جيوب المشاهدين ، فنشلوا في ساعة ، ما كانوا يعجزون عن نشله في أيام .

وليس في الوسع أن نسرد نصوص الدستور الأخلاقي الذي فرضه الإسلام على الراعي ، ولكن نستطيع أن نذكر بعضها على سبيل المثال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلّة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلّته وحاجته ومسكنته » ، وقال : « من ولي من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن أولى الضعف والحاجة ، احتجب الله عنه يوم القيامة » .

وأمر الإسلام الولاة أن يحسنوا اختيار أعوانهم ، فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى الله منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » . ومن جهة أخرى فرض الإسلام على أفراد الرعية ألا يعينوا على الظلم فقد قال الرسول الكريم : « من أعان ظالماً بباطل ليدحض به حقاً ، فقد برى من ذمة الله ورسوله » ، وفرض عليهم أن ينصحبوا للحاكم ، وأن يجهروا بالرأى في شئونهم ، فجعل خير الجهاد كلمة حق عند حاكم ظالم .

ولقد تسأل : ومن سيقوم بتربية الشعب ، ليكون له هذا الخلق القوى ، ثم ليسهر عليه ينميه ، ويمنع عوادي الزمن عليه ؟ والجواب عن هذا أن الله فرض على جماعة المسلمين أن يكون منهم دائماً طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، فإذا نسيت الجماعة ذكرها ، وإذا صلحت أعانوها ، وإذا خافت قروا إيمانها ، وإذا اندفعت سدّوها خطايا ، سدّد الله خطانا .

الإسلام والعالم

أديت فريضة الجمعة في الكعبة ، في غير موسم الحج . فجلست في المسجد ، أجيل النظر في الجموع الحاشدة التي امتلأ بها صحن المسجد ، وقد ضمت صورة مصغرة للعالم الكبير ، على ترامي أنحائه وأطرافه ، وتعدد أجناسه وأصنافه ، وكان معي زملاء رحلة ، رجال أشداء صناعتهم القتال ، فراعني أني رأيت الدموع تنحدر على وجناتهم ، وكأنهم أطفال ، من فرط التأثير بجو المكان ، والذكريات التي تتداعى في نفس المسلم بالجلوس فيه . أما أنا فقد رحت أتأمل في وجوه المصلين ، الذين وفدوا من كل صوب وحذب من دنيانا ، مستمتعاً بالنظر إلى حمام الحرم ، وهو يرسم في الجو خطوطاً ودوائر ، يحيط ويشيل ، كما يحلو له ، رمزاً ناطقاً بالسلام والسكينة والحرية . فلما أذن المؤذن ، وأقبل الخطيب ، أحسست بوجيب قلبي عنيفاً ، حتى خيل لي أنه موشك أن يقفز من مكانه . فلما وصل الخطيب إلى آخر درجات المنبر ، ثم استدار ليواجه المصلين ، بلغت الغاية من التأثير حتى أوشكت أن أنتظم في سلك الباكين ، ذلك لأنني تصورت نفسي على هذا المنبر ، أخطب العالم مجتمعاً ومثلاً في هذه الألوف من المصلين الهادئة وجوههم ، الحاشدة قلوبهم ، متجهين إلى قبلة واحدة ، مسيرين بعقيدة واحدة ، يظلمهم تاريخ واحد . ماذا عسى أن أقول لهم ، والعالم الإسلامي في أيدي سادة العالم وأمرائه ، كالكرة يتقاذفونها بالأيدي أو بالأرجل ؟ ولكن الخطيب أسرع إلى نجلتي ، فقد وقف هادئاً ، ثم حمد الله وأثنى عليه ، وأخذ في صوت رتيب ، يخطب فينا ، كأننا لم نقطع الفياق والقفار ، راجلين أو طائرين ، لنشهد هذه الساعة ومثيلاتها ، أو كأننا في مسجد بعطفة من حارة في حي من أحياء بلدنا ،

فقد حدثنا يومذاك ، في شأن من شئون دنيانا التافهة ، فرحت أصدق فيه ، وكأني لا أصدق أذني ، ولا عيني ، ثم استحال الحرارة في بطني وقلبي ، إلى برودة ، فلما نهضت إلى الصلاة ، كنت شبحاً بلا روح .

ما حدث يومذاك هو خير بيان لحال الإسلام منذ سنوات ، التي لا أدري كم تغيرت اليوم ، لقد كان الإسلام نسياً محلقاً ، يصل إلى قمم الجبال الشوامخ ، ويطل على العالم الفسيح ككل متصل ، ثم أصبح كبط الترع ، له جناحان ، ولكن لا يرفعانه عن مستوى الماء الضحل . لقد تقلصت عالمية الإسلام ، وكونيته ، فأصبح ديناً محلياً ، وهو الدين السماوي الذي جاء رسوله ، ليخاطب الدنيا قاطبة ، يخاطب القرآن النبي بقوله : (قل يأيتها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) . ورب المسلمين ، هو رب المشرق والمغرب ، وهو رب العالمين ، والخطاب في القرآن موجه للناس ، وقاعدة الإسلام الكبرى : (يأيتها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) ، وقول الرسول : « كلكم لآدم » .

بدأ الإسلام قوة عالمية ، واستمر قوة عالمية حتى سقطت دول المسلمين في يد الاستعمار . فنذ الأيام الأولى وجهت دعوة الإسلام إلى أكاسرة وقيصرة وأمراء القوى الكبرى في العالم ، وجهت إليهم من هذه القرية الصغيرة « مكة » ، فوصلت إلى حواضر الحضارة المزدهرة ، المزدهية بقوتها وجاهاها ، المدلة بسلاحها وسلطانها ، وبقى الإسلام قوة عالمية في صور مختلفة : تارة بما ينقله للعالم من ثقافة علماء القدماء التي أثرت في عقول البشر ، وصاغت أفهامهم وأفكارهم حتى اليوم ، وتارة بما يضيفه إلى علم الإنسانية من طرائق مستحدثة ، وتعديلات غير مسبقة ، وكشوف لحقائق مجهولة ، وتارة نالته بما قدمه من نماذج بشرية عالية ، في دنيا الفلسفة والعلم والفقه والإدارة وقيادة الدول والجيوش .

وتارة رابعة بالصراع الذي نشب بينه وبين العالم المسيحي ، وأخذ بصورة

الحروب ، وصورة السياسة ، بمناورات ومحاورات ، أو بمعاهدات ومحالفات . وقد تشكل تاريخ الإنسانية بهذه الحروب العالمية ، الحروب مع إمبراطورية بيزنطة ، التي انتهت بسقوط القسطنطينية في يد المسلمين ، وبحروب أمراء الغرب ضد دولة المسلمين في الأندلس ، التي انتهت بانتصار شارل مارتل ، في بواتيه . على أن الحرب الصليبية ، التي استمرت قرنين أفادت المعسكرين ، فقد وحدت المسلمين ، وأدت إلى دنو القبائل التركية من أواسط آسيا إلى الشرق الإسلامي ، كما أتاحت للمسيحيين أن يدركوا مدى تخلفهم عن أهل الشرق ، فكانت بداية عصر النهضة عندهم ، إذ نقلوا عن المسلمين ما نقلوا .

وكان آخر مراحل حياة الإسلام العالمية ، نشوء الدولة العثمانية ، التي بدأت حياتها بدخول « عثمان باديشاه » مدينة بورصة سنة ١٣١٧ ، فقد حاول الاستعمار الغربي على مدى أربعة قرون أن يزيحها من الوجود ، فلما ضعفت ثم انهارت ، تدفق زحف الاستعمار الغربي ، على بلاد المشرق والمغرب العربي ، وبدأت الصهيونية العالمية تعربد ، وتوجه الاستعمار الغربي ، وتمتطي ظهره ، وتمده بالقوة ، وتأخذ منه العون ، حتى كانت كارثة الإنسانية الكبرى ، التي تسمى « إسرائيل » .

نجحت عوامل الضغط المختلفة ، العسكرية والسياسية والفكرية ، في التضيق على الإسلام ونحتق روحه العالمية ، فأخذ علماء ومفكره ، وساسته وقادته ، يدخلون في مواقع المحلية ويقنعون بفتات السياسة والفكر . وتمزقت هذه الوحدة التي كانت تظل علماء الإسلام ومشرعيه وفقهاءه وأدباءه ، والتي أعانتهم على أن يتصلوا على بعد الدار ، وشط المزار ، وعلى الرغم من وعشاء السفر ، وصعوبة الاتصال ، فقد كان العالم المسلم يخرج من أقصى العالم الإسلامي إلى أقصاه بلا حواجز ولا جوازات ، لا يستوقفه أحد ، ولا يسأل إلى أين يذهب .

ولقد حدث أن اشتدت الحملة على « الدين » كفكرة ، حتى

أصبح متهمًا ، يطلب منه أن يدفع عن نفسه ، ثم ما لبث أن استعاد
اعتباره ، حتى عند الخصومه ، فقد أدرك الذين يتعقبونه بالاتهام ،
ويطاردونه بالتشهير ، أنه كان ولا يزال قوة تحرر ونضال ضد كل ما
رسفت فيه الإنسانية من أغلال الاستبداد والاستئثار بالسلطة ، واستغلال
الضعفاء ، وأن أكبر عيوبه في الرجال الذين ينتسبون إليه زوراً ،
ويتجرون باسمه باطلاً ، وأن الجرائم التي ارتكبت باسمه ليست في مثل
قبح ما ارتكب باسم العلم والفلسفة والفن . فعلى أقل القليل لم يصنع الدين
القنبلة الذرية ، ولا الهيدروجينية ولا الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية ،
كما لم يصنع الأدوات والأجهزة التي هتكت أسرار الناس ، واقتحمت
عليهم عزلتهم ، وارتفعت بالحاسوسية العالمية والعلمية إلى مرتبة القانون
المقدس ، الذي لا يخجل من تطبيقه أحد .

ومن ناحية أخرى لم يستطع رجال الدين مهما ساء مسلكهم ،
وخدموا القوة الظالمية ، أن ينافسوا العلماء الذين سلحوا الطغاة ، وجمعوا
لهم المال ، ولا الأدباء والقراء والمصورين الذين باعوا أقلامهم وفنهم ،
في سوق النفاق السياسي ، بضاعة مزجاة .

ولما كانت الأزمة الإنسانية قد بلغت ذروتها ، ولم يعد أحد قادراً
على إنكار تعثر الإنسان ، وامتلاء طريقه بالصعاب ، وامتلاء حياته
بالآلام ، وقصور أجهزة التدقيق والتنسيق التي أعدت للأخذ بيده ،
وانتشاله من وهدهته ، فإن كل قوة مدعوة للإسهام في الدفاع عن مستقبل
الإنسان ، وتحريره من القيود التي لا يتحطم منها واحد ، حتى تنبت بدله
عشرات ، وإطلاق طاقاته ، وصيانة خير تركاته ومأثوراته ، والتقريب
بين شعوبه وجماعاته .

ولا جدال في أن الدين النقي الخالص ، هو في مقدمة هذه القوى
التي توجه إليها الدعوة ، ولا جدال في أن الإسلام العالمي ، أول ما تتجه
إليه قلوب المؤمنين في سلام إنساني طويل العمر ، عادل ، مستقر ،

فإن يده لم تلوث بما لوثت به أيدي الآخرين من دماء الشعوب التي استعمرت ، ولا الشعوب القوية التي دمرت مدنها ، وخربت بيوتها ، وقتل رجالها ويتم أطفالها وترمل نساؤها .

ولكى يؤدي الإسلام دوره العالمى يجب :

أولاً : أن يؤمن المسلمون بدورهم الإنسانى والعالمى ، وأن الأزمة الإنسانية الكبرى التي تمر بها في حاجة إلى روح الإسلام العالمية ، وفكره الإنسانى ، وتقاليده وأساليبه في التقريب ، وقدرته على التنسيق .

ثانياً : أن يزدادوا علمياً بثقافتهم وعلومهم ، وأن ينفضوا عنها الغبار ، ويقربوها للأطفال والشبان ، وينشروها في ملخصات ويعلقوا على المطولات ، ويشرحوها ، ويفهرسوها ، ويوبوها ، ويقارنوا بينها وبين ما وصل إليه العلم الحديث .

ثالثاً : أن يعيدوا النظر في برامج التطوير التي أدخلت على الجامعات الإسلامية ، على أن يكون أساس هذا التطوير ، طالب الجامعة الإسلامية ، الذي حصل العلم الإسلامى من تفسير وحديث وفقه ولغة منذ مطلع حياته الدراسية ، مقرونة بالعلوم الحديثة من رياضة وعلوم وآداب ، فإذا دخل هذا الطالب الجامعة الإسلامية الكبرى ، والتحق بكلياتها التي تلقن العلم الحديث من طب وقانون وهندسة وصيدلة ، تخرج فيها طبيباً أو مهندساً متميزاً عن زملائه الذين أتموا علمهم في الكليات العلمانية البحتة وأفادت منه الإنسانية بوصفه عنصراً جديداً .

رابعاً : يجب بذل جهد خاص ودعوى ومثابرة لجعل اللغة العربية اللغة الثانية في جميع بلاد المسلمين التي لا تتكلم العربية .

خامساً : إعداد ما يلزم للشعوب الإفريقية والآسيوية من معلمين وكتب في مادتي الدين واللغة ، سهلة ، مبسطة ، جميلة الطبع ، حسنة التنسيق .

سادسًا : يجب إعادة النظر في مادة ومنهج التربية الدينية في مدارس الدول الإسلامية ، وجعلها أرحب أفقًا ، وأيسر تناولًا ، وأكثر اتصالًا بشئون الدنيا .

سابعًا : يجب أن يصل علماء المسلمين أمتهم بمشكلات الدول الإسلامية ومشكلات العالم بأسره السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وأن يكون لهم رأى فيها .

ولعل هذا بعض ما يجب على الإسلام بحكم كونه عقيدة عالمية .

الدين والدولة والدنيا والآخرة في الإسلام

يقول بعضنا - في سبيل بيان فضائل الإسلام - إنه دين ودنيا ، أو دين ودولة ، ولكن هذا القول تعوزه الدقة ، وينأى عن الحق . فليس في الإسلام عنصران يتناظران ، أحدهما الدين ، وثانيهما الدنيا ، أو أحدهما الدنيا والثاني الآخرة ، فالعلاقة بين الدين والدنيا ، كما قلت من قبل ، في الإسلام من ألطف العلاقات ، وأخفها على غير المؤمنين بالإسلام ، المدركين لجوهر أحكامه . فالإسلام محيط شامل ، يضم الدنيا والآخرة ، ويتحدث عن كليهما ، ويبين كيف يفضى أحدهما إلى الآخر ، وكيف يتصلان ، حتى لتكاد تعجز عن تبين الحد الفاصل بينهما ، وحتى لتكاد تقول إنهما شيء واحد ، مع أن الدنيا في حكم الدين عاجلة فانية ، والآخرة هي دار القرار . وإني لأدعوك أن تتأمل - بداءة ذي بدء - في جملة من الأحاديث ، أضعها تحت نظرك ، قبل أن نسترسل في الكلام :

روى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك » . وروى عن ثوبان قال : قال رسول الله : « أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » . وقال أبو قلابة ، وهو أحد رواة هذا الحديث « وبدأ بالعيال ، وأى رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار ينفعهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم ؟ » . قال رسول الله : « في وضع أحدكم (أى في مائه) صدقة » . فقال أصحاب رسول الله : أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ فقال رسول الله : « رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ » قالوا :

نعم . قال : « كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » وقال رسول الله : لمداد تريقه أقلام العلماء خير من دماء الشهداء .

وقال رسول الله أيضاً : « إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الصوم ولا الصلاة » قيل فما يكفرها يا رسول الله ؟ قال : « الهموم في طلب العيش » .

وقال عليه الصلاة والسلام : « عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة » ، و « علم ساعة خير من عبادة عشر سنين » .

فما الذي يستقر في يقينك ، وأنت تطالع هذه الأحاديث البينة الناطقة الدلالة ، الواحدة بعد الآخر ؟ ألا ترى معها ، أن الدنيا عند المسلمين ليست قليلة القدر ، ولا هي بالمصائب الذي لا حيلة في علاجه ، إلا بمحاولة نسيانه ، فالمسلمون مدعوون أن يحبوا حياتهم في أشد حالات التيقظ والإقبال ، ودنيا المسلمين هي دنيا الأصحاء العقلاء الأقوياء المشغولين بهوم العيش ، وهي دنيا الأناقة والنظافة والرقّة واللفظ ، يكره فيها الصوت القبيح ، والرائحة الكريهة ، والجلسة المعوجة ، والحركة الجفاة ، والصبيحة المزعجة .

وأهم من هذا كله ، أن دنيا المسلمين ، ليست خارج الدين ، ولا تقع بعيداً عن أحكامه ، ولا هي كيان قائم بذاته ، فهي محكمة به خاضعة له ، تتحرك على قواعده ، وتسير في نطاقه . والدين لا يدع منها صغيرة ولا كبيرة إلا ويصدر حكمها ، ويرسم مسارها ، ويبين غايتها ، وما قد رأيت أن رسول الله ، عليه الصلاة والسلام ، قد بين لنا أن العبادة في الإسلام ، ليست وحدها الصلاة والصوم ، وأن الهموم في طلب العيش تكفر عن الذنوب ما لا يكفره الصيام ولا القيام ، وأن ثواب المرء يأتيه حتى في أنحص علاقاته ، وأبعدها عن تصور اتصالها بالثواب والأجر ، فكما « يثاب المرء على اللقمة إذا رفعها إلى في امرأته » كذلك يثاب الرجل إذ يفضي إلى زوجته ، ففي دنيا المسلمين ، يؤثر الإنسان على كل جهد وعمل وسعى وحركة .

ولكن كيف نوفق بين هذه العناية البالغة بالحياة الدنيا . و برفع ثواب العمل فيها ، وتحصيل الرزق ، وطلب العلم ، والإتفاق على الأهل ، على ثواب الجهاد في سبيل الله ، بمعناه الخاص ؟ كيف نوفق بين هذه العناية الفائقة ، وبين آيات في كتاب الله كثيرة مثل قوله تعالى : (تريدون الحياة الدنيا والله يريد الآخرة) ، (وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو) ، (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟) .

والتوفيق بين هذه الأحكام التي تبدو متناقضة ، وهي متكاملة ، هو هذا النسج البديع الذي تفرد به الإسلام بين المذاهب والمبادئ ، فكل خطوة في الحياة الدنيا مباركة ونافعة ، إذا اتصلت بالمثل الأعلى ، الذي يسميه الإسلام « الآخرة » فالحياة الدنيا إذا انفصلت عن هذا المثل ، وأصبحت غاية عند الناس ، أصبحت ملعونة : واستحق محبوها الشقاء والعذاب ، ولذلك تتداخل الدنيا والآخرة تداخلا يجعلهما كلا لا ينفصل ، فكل عمل في أولاهما ، له أثر في أخراهما ، فالعمل الدنيوي لا يحكم عليه في ذاته ، وإنما يحكم عليه بغاياته وأهدافه ، فقد يكون نافعاً وضاراً ومأجوراً أو منكراً في آن واحد ، مثال ذلك أن رجلاً مر على النبي ، فرأى أصحاب الرسول من جلده ونشاطه في الكسب والارتزاق ما جعلهم يتحدثون في . قالوا : يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال : « إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً ، فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ، فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان » .

فالدنيا هي الطريق المفضية إلى الآخرة ، والناس جميعاً ، يصلون إلى هذه الآخرة إلا عن طريق الدنيا ، وهذه الطريق — وإن كانت ممراً ومعبراً تكسب لاتصالها بالآخرة من الفضل والقيمة ما يجعل فرضاً على السائرين فيها أن يجعلوها طريقاً نظيفة أنيقة فسيحة ، تحفها الأزهار والرياحين إلى عالم يسوده السلام الشامل ، يعيش فيه الناس

إخواننا متحابين ، (في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ، فيها عين جارية ، فيها سرر مرفوعة) ، (لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً ، إلا قِيلًا سلاماً سلاماً) .
أما من يفضل الدنيا على الآخرة ، أى من فضل العمل ، أيّاماً كان صغيراً أو كبيراً ، نافعاً أو ضاراً فقد استحال دنياه إلى شيء لعين ، واستحال هو وأمثاله إلى مجرمين يحبون العاجلة ، ويذرون الآجلة ، وهؤلاء يقال لهم إن ما عندكم ينفد وما عند الله باق ، أى أن (حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) .
ولما كانت الدولة فرعاً من الدنيا ، فهى تأخذ حكمها ، فليس فى الإسلام دين قائم بذاته ودولة تقوم إلى جواره ، فيتساويان أو يتناظران ، فالدولة فى الإسلام هى فرع من دنيا المسلمين ، وهى كدنيا المسلمين خاضعة للدين ، ومنبثقة منه ، وهى ليست كدولة غيرهم ، فهى للدين تقوم ، وبالدين تحيا ، وله تسعى ، وفى سبيله تفتى ، وليس لها من أغراض الدول الأخرى وأطماعها شيء ، وهى لا تقوم إلا حين يؤمن المسلمون ويكتمل إيمانهم ، ثم يجتمعون فى صعيد واحد ، وتظلمهم راية واحدة ، وبالجملة هى دولة الإسلام ، غاياتها غاياته ، أو غايات الحياة كما يريد لها الإسلام على الوجه الذى بيناه .
فدولة المسلمين أدنى مقاماً من عقيدتهم ، لأنها لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل هذه العقيدة ، وقد حققت هذه العقيدة ، بحيويتها الرائعة ، وجاذبيتها الآسرة ، ما لم تحققه أكثر دول المسلمين منذ خلافة أبى بكر رضى الله عنه ، فقد انتشر الإسلام فى شرق إفريقيا وغربها واتسعت رقعته فى آسيا من أقصاها إلى أقصاها ، على يد رجال تجردوا من كل نفوذ ، انتشروا فى الأرض يبتغون فضل الله ، فأدخلوا فى الإسلام أمماً وشعوباً ، يتزايد عددها ، ورقعتها ، على عدد ورفقة ما فتحت دول الإسلام جميعاً على تعاقب العصور .
هذه دنيا المسلمين ، ودينهم ، ودولتهم .

أزمة بلا مازومين

من بين التعبيرات الموفقة في اللغة الإنجليزية : عبارة « تفكير التمني » أو « تفكير الأمانى » ، فكثيراً ما يفكر الناس في أمور لا وجود لها ، ولكنهم من فرط تعلقهم بها ، يحسبونها أمراً واقعاً ، ويرتبون على وجود هذا « الموهوم » نتائج تتسلسل وتطول .

ومن أوضح الأمثلة على ما يخلقه التمني هو ما تواضعنا على تسميته « بالفكر الإسلامى الحديث » ، فقد طال انتظارنا لهذا الفكر الإسلامى ، واشتدت رغبتنا فى أن يخرج إلى الوجود ، وأن يسهم بالعناء والنقد ، والاقتراح والإلهام ، والتوجيه والإرشاد ، والمقاومة والمعارضة ، فى تكييف حياتنا وحل مشكلاتنا .

ولكن الأمة الإسلامية فى عصرها الأخير — وإن كانت قد حملت هذا الفكر ، ودفعت ما تدفعه من ضرائب الحمل ، من قلق وضيق ، ومن غثيان ودوار ، ومن ضعف ووهن — لم تضع بعد حملها ، حتى ظن بعض الأطباء ، أنه حمل كاذب . . .

ولكننا رفضنا أن نسلم بهذه الحقيقة المرة ، وأبينا إلا أن نتعامل مع الفكر الإسلامى باعتباره واقعاً يلمس ويرى ، ويتحرك بيننا ويعمل بالأحياء ، ولكى نؤكد لأنفسنا حقيقة وجوده تصورنا له من أدوار الأحياء وأدوائهم ، كل شىء . فأعلنا — فيما أعلنا — أن « الفكر الإسلامى فى أزمة » .

ولا بأس من هذا كله ، فإن هذه أعراض التطور المأمول ، ولا بد أن يسبق الحلم الواقع ، وأن يمهد الوهم للحقيقة ، ولا بد من شىء من الخيال ، لنخلق حياة جديدة ، ولنغير واقعاً كريهاً .
والحق أن المسلمين ، ونعنى مفكرتهم وعلماءهم ، وأدباءهم

وشعراءهم ، قدموا للفكر الإسلامى الحديث هذا الوليد المرتقب ، فى القرن الأخير ، ما كان جديراً بأن يبعث هذا الفكر ، صبيهاً فتياً ، مليئاً بالحيوية ، راغباً فى المناجزة والقتال ، بارعاً فى الكر والفر ، قوى الساعد ، مسدد الإصابة . فقيم تأخر ميلاده ولم تالت فترة الوضع ؟ يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف فى بيان أسباب جمود المسلمين ، وتحجر فكرهم :

جمد التشريع الإسلامى ، ووقف عن مماشاة الزمن عن التطور بتطور المسلمين ، وزاد هذا الجمود تحجراً أن علماء المسلمين رسموا الإجماع بصورة لا سبيل إلى أن تتحقق فى الوجود ، وسموه بأنه اتفاق جميع المجتهدين فى الأمة الإسلامية بعد عهد الرسول على حكم شرعى . وقرروا أن الإجماع لا يتحقق إلا إذا عرف جميع المجتهدين من المسلمين فى العالم الإسلامى ، وأحصوا ، وأبدى كل منهم رأيه صراحة فى الواقعة المفروضة ، وعلم رأى كل واحد منهم ، وعلم أن كل واحد منهم أصر على رأيه إلى أن يتم إبداء كل واحد رأيه ، وكأنهم أرادوا إجماعاً عالمياً قاطعاً فى الحكم الذى ينعقد ، لا ما أراده الرسول حين قال لعلى : «أجمعوا له العالمين من المؤمنين واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد ، فهو إنما أراد أن يكون رأى للجماعة لا للفرد» .

والمعلوم أن مصادر الأحكام فى الإسلام هى القرآن وسنة الرسول عليه السلام ثم الإجماع . وقد عرفت ما يفهمه من الإجماع فقهاء المسلمين فى أيامهم الأخيرة .

وما يقوله الشيخ عبد الوهاب خلاف ، عليه رحمة الله ، ليس المرض وإنما هو العرض كما سبق القول . فلماذا تشدد فقهاء المسلمين وعلمائهم هذا التشدد الذى يبدو معجزاً ، فى حين بدأت حياة المسلمين الفكرية باجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام ، واجتهاد صحابة الرسول وهو بين أظهرانيهم ، واجتهاد الصحابة والخلفاء بعد حياة رسول الله ؟ لماذا

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : لا تقطع الأيدي في السفر ؟ أى لا تقطع يد السارق إذا كان المسلمون في حرب ؟ لماذا عطل عمر رضى الله عنه حق المؤلف قلوبهم ، وهو حق منصوص عليه في القرآن ، وكان الرسول يؤديه لهم ، ويجرى على نفس النهج أبو بكر رضى الله عنه ؟ لماذا نهى عمر عن زواج أمراء المسلمين من الكتابيات وهو جائز بنص لا خلاف عليه ؟

كل ذلك لأن الحياة تسبق التفكير وتاده ، فإذا خرج للوجود ، ورأى نور الدنيا ، وسع آفاق الحياة وأغناها . وأمدّها كل يوم بجديد ، ثم راح الاثنان : الحياة والتفكير ، يتفاعلا ويتبادلان الخبرات . لكن لا بد أولا من إرادة الحياة . ولو نظرنا في تاريخ المسلمين لوجدنا أنه بدأ بدعوة بسيطة هي أن خالق هذا الكون كله واحد ، وأنه ليس كمثله شيء ، وأن جميع الأوثان والأصنام والأرباب والأحبار وأدعياء الولاية والكهان ، ومن يجرى في فلك الملوك والسلاطين والشيوخ والرؤساء ، مخلوقات هذا الخالق الأسمى . ولما رضى المسلمون بهذه العقيدة وحدتهم ، وجعلت من العرب أمة ، وعندها تلفتوا حولهم في هذا الكون البديع ، وقد تفجر فهمهم لعلم أحكامه وقوانينه وكشف خفاياه ونجباياه ، وتذوق ما فيه من جمال ، وأدركوا ما يتخلله من دقة ورقة ، فإذا هم علماء مبدعون ، ومشرعون مقننون ، وقادة جيوش ، ومؤسسون دول ، ثم شعراء وأدباء ، وصانعو أساطير ، وفنانون وصناع .

فقهاء المسلمين كانوا يجتهدون ، وكانوا يشعرون أن هذه الحياة حياتهم ، وأن هذه الدنيا دارهم ، وأن هذا الكون الفسيح يدعوهم إلى التأمل والدرس ، والابتكار والخلق ، وأنه ليس هناك ربيع خال لا تدوسه الأقدام ، ولا حرم منيع لا تتخطى إليه الأفكار . قالوا كل شيء : توهموا وشكوا ، وتحققوا وآمنوا ، وراجعوا القديم وعلقوا عليه ، وأضافوا إليه ، واختالفوا حوله ، فاستحرت الخلافات ، وتعددت المذاهب (٧)

والمدارس . ولكن لما أдал الزمان على المسلمين ، وسلبهم استقلالهم ، وجعل بلادهم حمى مستباحاً لكل أجنبي ، ولكل عقيدة وثقافة وحضارة ولغة ، انكمشت نفوسهم ، وضئلت عزائمهم ، وخافوا من كل شيء حتى من دينهم ، وأمهات الكتب التي وضعها فقهاؤهم وعلمائهم . فانقطعت الصلة بينهم وبين أصل ثقافتهم ، وأصبحوا مستهلكين لا ينتجون شيئاً ويستوردون كل شيء : الملابس والماكل ، والكتب والأفكار ، والأنظمة والمبادئ ، وتسولوا فأصبح دينهم ملكياً وجمهورياً وفاشيستياً وديموقراطياً واشتراكياً ، ورجعياً ، فإذا صعد الناس إلى القمر ، قالوا في القرآن تنبؤ بذلك ، وإن حطمت الذرة ، قالوا إن في القرآن بياناً لهذا التحطيم .

ولو لم تغادر إرادة الحياة المسلمين ، وتخلي عنهم ، لما وضعوا هذه الشروط المعجزة لمصدر من مصادر أحكام دينهم ، يضمن له متابعة الحياة ، وملاحقة تطوراتها ، ويقول الأستاذ أبو زهرة في هذا المعنى : « وقد يخلو بعض الأقاليم أو بعض العصور من المجتهدين ، وليس ذلك لأن الاجتهاد محرم وبابه مقفل ، بل لأن المدارك لم تتجه والهم تقاصرت ، وإن كان السبب ميسراً والباب مفتوحاً » .

بل لو أن هذه الإرادة تعيش شاكية سلاحها ، لاجتمع مجتهدو المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بأيسر الجهد ، فما أكثر ما يجتمع علماء الطب أو العلوم الطبيعية أو الاجتماعية في مؤتمرات دولية ، ومؤتمر لمجتهدى المسلمين لا يمكن أن يكون أبعد منالاً من مؤتمر يضم المشتغلين بأي علم من علوم الإنسان وبخاصة أن دافع علماء المسلمين سيكون دنيوياً ودينيّاً ، في حين لا يكون لعلماء الفلك أو الهندسة إلا دافع دنيوى بحت . وللمسلمين مؤتمر سنوى يمكن أن يغنى عن سواه من المؤتمرات ، هو مؤتمر الحج .

ومع ذلك فإن في هذا الإجماع آراء لبعض الأئمة والفقهاء ، من

ذلك ما نقل عن ابن حنبل في قول . وعن الشافعي في قول آخر : « من ادعى بالإجماع فهو كاذب » في حين يقول الشيخ شاتوت : « ولا أكاد أعرف شيئاً اشتهر بين الناس أنه أصل من أصول التشريع في الإسلام ثم تناولته الآراء واختلفت فيه المذاهب من جميع جهاته كهذا الأصل الذي يسمونه الإجماع » فاحتشأ الصعاب في طريق اجتماع الأئمة ليس مرده إلى الدين ، ولا إلى شيء في قواعد الإجماع . وإنما هو ما أصاب المسلمين أنفسهم . فنحى الإسلام عن حياتهم ، ونحاهم عن الحياة . ولذلك يصعب القول - أو يستحيل - إن التفكير الإسلامي في أزمة . فإننا مهما تمنينا أن تقع هذه الأزمة . وتستفحل . باعتبارها علامة حياة ، فإنها لن تقع حتى يخوض المفكرون الإسلاميون مشكلات الحياة الحاضرة . يفكرون فيها ، ويفكرون لها ، ويقترحون مستوحين دينهم وتراثهم ، ولا يقتصر دورهم على عرض التراث الإسلامي وتنقيحه ، على الرغم من أن هذا الدور عظيم ولا مناص منه . ولكن حيناً تفرغ منه ينبغي أن يقدم الإسلاميون للناس نظاماً يعيشون في ظله . يعطيهم مالا تعطيههم أنظمة غيرنا ، وعندها ستفرج الأزمات ، وبانفراجها ندل على أن تفكيرنا كائن حتى ، يكسب من كل ما يعرض له من شر وخير .

المعارضة

لما اقتحم ثوار فرنسا سجن الباستيل في ١٤ يولية سنة ١٧٨٩ حطموا أبواب الزنازين بالبسط والفؤوس ودعوا المساجين والمعتقلين الذين طال عليهم الأمد في غيابات السجن أن ينطلقوا إلى الحرية ، ولكن كم كانت دهشة الثوار إذ رأوا بعضهم يقاوم ويتشبث بالبقاء في السجن . وقد بدا عليهم فرع هائل ؛ ولا غرابة في مسلك هؤلاء التعساء فهم لطول مكثهم بعيداً عن الحياة الحرة ألفوا القيد وخافوا جلبه الدنيا . فالحرية — على تمكن غريزتها — نبات حساس سريع العطب ما لم نتعهد به بالرعى والرعاية ؛ ومن أجل هذا جاء القرآن الكريم بنصوص إن تأملها المسلمون وتدبروها فإنها تقيهم العبودية . ففي القرآن أربع طوائف من الآيات لكل منها رسالة في إبقاء جذوة الحرية متقدة في النفوس .

فالطائفة الأولى : أثبتت كل ما وجهه خصوم الإسلام إليه من قذائف الإهانة .

والطائفة الثانية : سجلت كل حجج خصوم الإسلام في جدالهم إبان نزول القرآن .

والطائفة الثالثة : بينت كل ما كان من الرسول من أمور عاتبه الله تعالى عليها ورده فيها إلى الصواب .

أما الطائفة الرابعة والأخيرة : فقد أعطت طرفاً مما توجه به المسلمون إلى الرسول من الأسئلة ، وجدالهم أحياناً معه عليه الصلاة والسلام .

عن آيات الطائفة الأولى ما قاله الكافرون عن القرآن : (إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون) ، ومنه ما يريدون به نكسر أمانة الرسول (ومنهم من يلمزك في الصدقات) ، ومنها اتهامه عليه الصلاة

والسلام بالجنون : (يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون) . . أو بأنه شاعر ومجنون (إنا لتأركو آلهتنا لشاعر مجنون) ، أو بأنه ساحر كذاب : (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) .

ويخاطب القرآن الكريم بهذه الآيات كل من يتولى أمراً من أمور المسلمين بقوله إنكم اسم كرسول الله : ولا أبعد منه عن المعصية ، ولا أكرم على الله منه ، ولكن هأنتم أولاء ترون كيف سبه الجهال وتطاولوا عليه ، فلم يجرح ذلك صدره . ولم يشته عن الجهاد ، فلا تضيقوا بدوركم بتجنى المتجنين ، ولا عيب العائنين فهذه ضريبة القيادة والأمانة .

أما الطائفة الثانية فقد سجلت كل حجج الخصوم بنصها ، وسجلت الرد عليها ، فقد جاء فى القرآن مثلاً : (لسان الذى يلحدون إليه أعجمى ، وهذا لسان عربى مبين) ، مسجلاً ما قاله خصوم الرسول من أن القرآن كان من إملاء راهب مسيحي ، ولم يخش القرآن على عقول المسلمين من سماع هذه التهمة ، وتناقضها جيلاً بعد جيل ، وقال المشركون ساخرين بلسان أحدهم : (من يحى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول مرة) .

وقال المشركون إذا كنت رسولا حقاً فأتنا بمعجزة كمعجزات موسى وعيسى ، فرد عليهم القرآن : (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) .

ولذا فرسول الله يحاج مشركى العرب وزعماء الكفار من قريش بالحجة والقرآن ، مطمئناً إلى نصر الله .

والقرآن الكريم يخاطب المسلمين على مر الدهور ، بهذه الآيات ، بأن العقيدة السليمة لاخوف عليها من حجج الخصوم وجدالهم ، بل إن إثبات هذه الحجج وبيانها والرد عليها يكسب العقيدة قوة ويربك خصومها .

أما الطائفة الثالثة فهي التي عاتب فيها الله سبحانه وتعالى عبده محمداً خاتم الرسل . على أمر من الأمور ، ومن هذه الآيات : (عفا الله عنك لم أذنت لهم) ، (عبس وتولى أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى) (يأيتها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ، وتخفى في نفسك ما الله مبديه) .

وبهذه الطائفة من الآيات يخاطب القرآن المسلمين بأنه لا عليكم من الخطأ ، فالرسول نفسه قد خوطب على الوجه الذي رأيتم في هذه الآيات . فاعملوا واجتهدوا ، فإن أصبتم فلكم أجران ، وإن أخطأتم فلكم أجر . لا تظنوا أنكم لا تخطئون .

أما الطائفة الأخيرة فتطلعنا على بعض ما توجه به المسلمون من أسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي القرآن نحو خمسة عشر موضعاً أو يزيد ، بها آيات تبدأ بلفظ (يسألونك) ، ذلك لأن المسلمين درجوا على أن يسألوا الرسول في كل ما يعن لهم من أمور ، لا يبين لهم فيها وجه الحق . وكان القرآن يقول لنا إنكم إذا كنتم مطالبين بأن تطيلوا صبركم على الحصوم ، فما أحراكم أن توسعوا صدوركم للأصدقاء : يسألونكم ويجادلونكم كما جادل الرسول أصحابه .

وقد اجتمع للإسلام هذا كله ، بفضل الظروف التي نشأ فيها ، فقد عانى المسلمون الأوائل الأمرين ، عانوا الاضطهاد والمعارضة اللجوجة الشرسة .

ولكن الإسلام لم يعرف - في أي دور من أدوار حياته - المعارضة المتحيزة كجزء من نظامه ، كالتى يحسب أنها النظام الأمثل في حين أن العمل يؤكد أنها على أحسن الأحوال شر لا بد منه ، فقد سجل التاريخ الحديث ، أن العالم ألقى به في أتون المجزرة البشرية على يدى هذه المعارضة التي عميت عن المصلحة الكبرى ، من أجل المصلحة الذاتية .

ولعل الفوضى التي يعاني منها العالم في السياسة والمال والفقر ، والتي يدل عليها تعثر العدل الدولي وعجزه ، وتأيد المشكلات الدولية وتناقضها ، والبلايين المبددة في التسليح من جانب والمخدرات من جانب آخر . والخاوف التي تجتاح الجماعات والأفراد - لعل هذا كله يقطع بأن النظام السياسي في العالم أخفق إخفاقاً يجعل من حق الإسلام علينا : أن نتأمل تجربته في الحكم والمعارضة ، التي تلي بعض المسئولية على أفراد المجتمع أجمعين : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . بعد أن ترهف الضمير العام والضمير الشخصي على السواء . وتزيل الحواجز بين الحاكم والمحكوم ، وتفرض على الموظف العام حياة بسيطة . وتجعله في متناول السرية يسألونه وينصحونه ، ويلتمسون عنده الإرشاد والنصح أيضاً . وتجعل دور العبادة ندوات مفتوحة على الدوام ، لمناقشة الشئون العامة تنقش على بابها « من رأى منكم منكراً فليغيره »

العلمانية

يروى تشرشل في مذكراته ، أنه اجتمع مع روزفلت رئيس الولايات المتحدة ولتفينوف ، سفير الاتحاد السوفيتي في واشنطن ليضعوا إعلان الأمم المتحدة الذي نشر في أول يناير سنة ١٩٤٢ ، فاعترض السفير السوفيتي على عبارة « الحرية الدينية » التي وردت في المشروع . فأتبرى له روزفلت وألقى محاضرة طويلة : عن الموت والنشور ، والبعث والحساب ، والجنة والنار ، فأغرقه في بحر طام من العلم اللاهوتي ، فلم ير السفير بدءاً من أن يسحب معارضته نحاة بنفسه من موجة أخرى من التلقين الديني .

ويقول تشرشل إنه مازح روزفلت قائلاً له : لقد كنت مشفقاً عليك من نتائج انتخابات الدورة الثانية لرياستك ، أما الآن فلا خوف عليك ، إذ لو لم يعد الأمريكيون انتخابتك ، فسيكون البريطانيون سعداء إذا قبلت أن تعين كبيراً للأساقفة في بلادهم ، فبلاغتك في الوعظ ، وعلمك بالدين يؤهلانك لذلك .

وهذه القصة الصغيرة على طرافتها ، تتضمن من المعاني ما يحسن سوقه للذين يؤمنون « بعلمانية الدولة » . فماذا تكون هذه العلمانية أولاً ؟

والعلمانية اصطلاح حديث يقصد به ما ليس دينياً أو كهنوتياً ، ولعله مشتق من لفظ « العالم » ، وترجع أصول العلمانية إلى ردود الفعل لثورة مارتن لوثر في سنة ١٥٢٠ على البابا وانتقاده العنيف لإياه لبيع صكوك الغفران للعصاة والحاطثين من المسيحيين مقابل مال كثير يدفع للبابا ، فيضمن لهم دخول الجنة ، ويسخط لوثر على عبادة القديسين ودعوته إلى العمل بالكتاب المقدس وحده ، ولم تلق هذه الدعوة أول

الأمر استجابة ذات شأن ؛ ولكن لما أخذ أتباع لوثر يكثرون سلطت عليهم الكنيسة والأمراء الذين انحازوا لها ما يصفه جوستاف لوبون بقوله : أريد الشيوخ والنساء والأطفال ، وصار رئيس برلمان « إكس » البارون « دويين » مثالا يحتذى لقتله في عشرة أيام ثلاثة آلاف شخص وتدمير ثلاث مدن ، واثنين وعشرين قرية . بعد هذه المجازر انتهى الرأي السياسى إلى تجريد الدولة من كل نشاط دينى ، وإبعاد الخدمات الدينية عن نطاق إشرافها وتوجيهها ، وعدم تحميل ميزانية الدولة شيئاً من نفقات الكنائس والأديرة ، وتحريم التعليم الدينى فى المدارس والمعاهد الحكومية .

فهل كفت الدول - لاسيما فى غرب أوروبا - حقاً عن النشاط الدينى ، وغسلت يديها منه . يهمنى فى الإجابة عن هذا السؤال الجانب الخارجى من نشاط الدول « العلمانية » فالثابت من تاريخ الاستعمار الأوروبى الغربى فى آسيا وإفريقيا أن هذه الدول اتخذت من الدين وسيلة لتسويغ استعمارها ولتهب أرزاق أهل المستعمرات ، وحرمانهم من ثقافتهم الوطنية ، ومن نقض نير الاستعمار عن أعناقهم .

وإذا أردنا أن نضرب الأمثلة على زيف هذه « العلمانية » وكذبها ، تراحمت بين أيدينا الأمثلة ، حتى لاندري أيها نأخذ وأيها ندع ، ولكن أحسب أن ما جرى فى الجزائر - فضلاً عن اتصاله بنا ، لوقوعها فى محيطنا العربى والإسلامى نموذج صارخ لعلمانية الغرب ، وسنقل المثل التالى من كتاب الكاتبين الفرنسين كوليت وفرانسيس جانسون المعنون : « الجزائر خارج القانون » قالوا :

« لعل العبث بالدين الإسلامى كان هو المجال المفضل لدى القائد « روفيجو » ليعيث فيه فساداً واستهتاراً ، فقد وقف هذا القائد الفاجر ونادى بين قومه بأنه يلزمه أجمل مسجد فى مدينة الجزائر ليجعل منه معبداً لإله المسيحيين ، وطلب من أعوانه إعداد ذلك فى أقرب وقت ممكن ، وأشار لهم إلى جامع القشاوة لأنه كما قال أجمل جوامع

الجزائر طرازاً ، وحدد يوم ١٨ من ديسمبر سنة ١٨٣٢ لإنجاز هذا العمل ، وفي الموعد المحدد تقدمت بطاريات الجيش تزحف إلى المسجد ، فإذا بداخله أربعة آلاف مسلم اعتصموا به خلف المتاريس ، فاندفعت نحوهم القوة العسكرية ودحرتهم بالسناكي . . . » ، ثم وضع في هذه الكاتدرائية منبراً كان يعرف في الجزائر بأنه « منبر الرسول » وهو آية في النقش العربي ، وعلى هذا المنبر وقف الحاكم « موجو » يقول : إن آخر أيام الإسلام قد دنت ، وفي خلال عشرين عاماً لن يكون للجزائر إله غير المسيح .

وهو بطبيعة الحال غير المسيح الذي يؤمن به المسلمون ، كما أمرهم بذلك دينهم ، ولا هو المسيح الناصري الذي قال للناس : أحبوا أعداءكم ، باركوا لأعينكم . . إلخ » ، ونحمد الله إذ أعفى الجنرال ديغول ، بلاده فرنسا ، موطن الثورة ، والإنسانية من هذه الوصمة الكاذبة . فلنر ، في الجانب الآخر ، كيف حقق الإسلام كل ما عقد على « العلمانية » من آمال لم تتحقق لا في داخل الدول ولا خارجها .

أولاً - ليس في الإسلام هيئة ولا طبقة تحترف صناعة الدين ، أو تستأثر بشرح أحكامه ، فكل مسلم مدعو لقراءة الدين والتفقه فيه ، وله الحرية في أن يفهم ما يشاء ما دام يفهم لنفسه ، وله أن يستعين بمن هم أرسخ منه قدماً في اللغة ، وأقدر منه لثقافتهم وعلمهم ليأخذوا بيده ، فليست تلاوة القرآن حكراً لأحد ، ولا هي ممنوعة عن أحد ، بل إنها مستحبة كلما تيسرت للإنسان . والإنسان يصلي وحده بلا رقيب ولا موجه ، وإذا اجتمع المسلمون ، تقدم أحدهم فأمهم ما دام يعرف أصول الصلاة ، ولو كان أشعث أغبر لا يؤبه له .

وفي هذا المعنى يقول الشيخ شلتوت : قد اتصلت بالقرآن ، بعد أن التحق الرسول بربه ، أفهام العلماء والأئمة فيما لم يكن من آياته نص في معنى واحد ، وكثرت الآراء والمذاهب في النظريات والعمليات ،

لا على أنها دين يلزم وإنما هي آراء وأفهام .

ثانيًا - عبادة المسلمين وصلاتهم جائزة في كل شبر من كل أرض :
فإن الله تعالى قال : (فأينما تولوا فثم وجه الله) ، وقال الرسول عليه أفضل
السلام . . . وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراً .

ثالثًا - ونبي المسلمين ورسول الله إليهم بشر مثلهم . يأكل
الطعام . ويمشي في الأسواق ، وكان له كل نشاط الآدميين .
فتزوج وأنجب . وصام وأفطر وحارب وسالم وعاهد ، وعرف اليم والثكل .
ماتت له زوجات وبنات وبنون ، وأكد القرآن والحديث بشريته ،
ووصفه القرآن بأنه عبد الله ، وقال عن نفسه « إنه عبد يأكل كما يأكل
العبد ، ويجلس كما يجلس العبد » في القرآن : (سبحان ربى هل كنت
إلا بشراً رسولاً) ، وفيه (قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله) ،
وفي الحديث : « لست ملكاً ولا جباراً . إنما أنا ابن امرأة كانت
تأكل القديد في مكة » .

والرسل جميعاً - عند الإسلام - ليسوا إلا مبلغين لرسالات الله
ووظيفتهم الإرشاد والتعليم عن طريق الوحي ، وفي علماء المسلمين
من يقول إن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، يجوز عليه من الخطأ
والصواب - عدا ما خصه الله به - ما يجوز على أى فرد من البشر .
رابعاً - الأصل في الأشياء الإباحة ، ولا تحريم إلا بأمر الله ،
في نص من القرآن أو نص من الحديث قطعى الورود ، فالإباحة والتحريم
من حقوق الله وحده ، ولا يشاركه في ذلك شريك من رسول أو خليفة ،
أو هيئة ، أو جماعة أو طبقة أو فئة . وبالتالي لا يوجد من يغفر الذنوب إلا الله ،
وكل مسئول عن عمله لا تنفع أحداً عند الله قرابة حتى للرسول الكريم ،
فقد قال عليه السلام : « يا معشر قريش اشترُوا أنفسكم لا أغنى عنكم
من الله شيئاً » وقال : « لو سرق فاطمة بنته - رضى الله عنها - لقطعت
يدها » .

وأخيراً يساوى الإسلام بين رسل الله جميعاً ، وأديانهم (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله) .

وقد أمر الإسلام المسلمين أن يعاشروا أهل الكتاب بالحسنى ، وأن يأكلوا طعامهم ، ويتزوجوا نساءهم ، كما أمرهم : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) .

وقد نشأ من كل ذلك جو من حرية الرأي والإخاء الإنساني ، والتعاون الأخوي ، أتاح للمسلمين وإخوانهم من أهل الكتاب مسيحيين ويهود ، أن يتعاونوا في إنشاء حضارة إنسانية ، بتى التسامح وكراهية القسر والعنف ، طابعها المميز حتى في أدوار انحلالها ، وقد روى مصطفى كامل في كتابه الشهير « المسألة الشرقية » أنه لما فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح السلطان التركي ، وانتخب المسيحيون الروم بطريكاً قال له السلطان محمد : « كن بطريكاً لليونان والله يحميك ، وفي كل الأحوال والظروف اعتمد على مساعدتي وتمتع بكل الامتيازات التي كانت لأسلافك من قبل » .

فهل علمانية كائنة ما كانت قادرة على أن تحقق هذا أو شيئاً قريباً منه ؟

الهيبيز ومستقبل الدين

قد لا يكون هذا العنوان ، على قدر كاف من الوقار الواجب توافره في كتاب ديني ، ولكن من تقاليد ديننا أنه « لا حياة في الدين » ، ومن آيات الله تعالى : (والله لا يستحي من الحق) .

والحق أن ظاهرة الهيبيز ، وما يشبهها ويجري مجراها ، من تمرد الشباب وخروجهم على المؤلف ، واصطناعهم الأزياء الغريبة ، والسير حفاة ، والتلذذ بالقذارة ، وإن كان في عتق أحدهم آلة تصوير بمئات الجنيات ، والتعري بدنياً على قارعة الطريق ، مع الصراخ والصياح — إن هذه الظاهرة ، هي دعوة عنيفة لرجال الدين لأن يفيقوا ، وأن يدركوا أن الأزمة التي تحتاج الإنسانية أكبر من أن تحلها ، أو تفرج كربها ، الأساليب التي تواضعوا عليها ، التي لم تعد توظف نائماً ، ولا تردع ظالماً ، ولا تبعث همة ، ولا تحرك إرادة . . إن الدين الآن — وفي مقدمة الأديان دين المسامين — قد عاد غريباً كما بدأ ، وجاهلية القرن العشرين ، التي تكاد الأنوار فيه تغرق المدن والقرى ، هي جاهلية أشد قتاماً وأبعد أغواراً ، وأشق تناولا من جاهلية عشرين قرناً مضت حينما قال الناصري لتلاميذه فوق الجبل في فلسطين : « أحبوا أعداءكم » ومن جاهلية مكة وما حولها حينما قال اليتيم الفقير : « لا إله إلا الله » .

إن جاهلية اليوم هي جاهلية العلم والتخصص ، جاهلية المبادئ المعتزة بذاتها ، والجماعات المنظمة المعززة بالصحف والأقلام ، والباحثين والمحللين ، والإحصائيين ، والأساتذة والجهابذة ، جاهلية معامل البحث المدقق والمحقق ، ولكيلا تنهمني بالتجني أدع القول لعالم من علماء هذه الأيام حصل على جائزة « نوبل » سنة ١٩٢١ ، وكان طبيباً استمر في أبحاثه المتعلقة « بالقلب الميكانيكي » بعد أن اعتزل ممارسة الطب ،

وكانت غاية أبحاثه في هذا القلب ، أن يصل الحياة في جسد نزع منه القلب لفترة ما . وأعني به الأستاذ الدكتور ألكسيس كاريل في كتابه : الإنسان ذلك المجهول .

قال : إن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجحاد على علوم الحياة ، هو إحدى الكوارث التي عانت منها الإنسانية . فالبيئة التي ولدتها عقولنا واختراعاتنا غير صالحة بالنسبة لقوامنا ولا بالنسبة لهيئتنا . إننا قوم تعساء لأننا ننحط خلقياً وعقلياً . وإن الجماعات التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم ، هي على وجه الدقة الجماعات والأهم الآخذة في الضعف ، والتي ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها .

ثم قال : « إن العلم الخالص لا يجلب لنا مطلقاً ضرراً مباشراً ، ولكن حينما يسيطر جماله الطاغى على عقولنا ، ويستعبد أفكارنا في مملكة الجحاد ، فإنه يصبح خطراً ، ومن ثم يجب أن يحول الإنسان اهتمامه إلى نفسه وإلى السبب في عجزه الخلقى والعقلى . . وليس هناك أى ظل من الشك في أن علوم الميكانيكا والطبيعة والكيمياء ، عاجزة عن إعطائنا الذكاء والنظام الأخلاقى والصحة والتوازن العصبى والأمن والسلام . »

وأحسب أن هذا القدر من الفقرات يثبت أن عيسى ومحمداً ، عليهما الصلاة والسلام دعوا إلى لون من العلم ، ثبتت صحته ، كما توالى خيراته وبركاته ، وهو علم صحيح غاية الصحة لا يقوم على الخرافة ولا على الوهم ولا الدجل واستغلال الجهال ، ولكن ميزته الكبرى أنه نابع من هذه الآية القرآنية الكريمة ومثالها (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم) .

فالعلم الإسلامى المسيحى ، يتخذ من الإنسان نفسه وعواطفه ، آماله ومخاوفه ، شكه وتردده ، يقينه وإيمانه ، طمعه وزهده ، ميدان البحث ، ومجال الدراسة .

إن الإنسان قد تحكم في الماء والهواء . واستخرج النار . وصنع البارود . ثم حطم الذرة ، وصعد في الفضاء . ووصل إلى أعماق المحيط . وقد وصل هذا الطراز من العلم الإنساني إلى نتائج مذهلة .

ولنعد إلى الحيزر لنتساءل ما الذي هنز عقولهم ، وما لأ نفوسهم بالمرارة ؟ وما الذي أطلق مظاهرات السخط والاحتجاج في الشرق والغرب . يتزعمها الشبان الصغار ؟ وما الذي جعل الأدب ضرباً من الجنون . والفنون لوناً من العبث ؟

واضح ، أن الذي قذف اليأس في القلوب . وأشعر الناس أنهم يسرون في طريق مسدود ، هذا العلم الناقص ، العلم الذي لا يزال ينتزع لقمة الجائع من فمه ليصنع بها صاروخاً عابراً للقارات ، وينتزع من الفقير المريض ثوبه البالي الممزق ، ليضيف أسلحة هلاك كل يوم ، نعلم بعضها ، ونجهل أكثرها .

كان الشبان في أوربا يظنون أن العالم بعد المسيحية والديموقراطية والاشتراكية والشيوعية والجامعات والصحف والموسيقى ، والمتاحف ، سيصبح أكثر إنسانية وأقل وحشية ، فإذا هو وحش ضار لا يشبع من طلب الدماء ، وتعذيب الأبرياء ، وفرض الأحكام الظالمة باسم أظهر المؤسسات وأشرفها . لذلك صرخ الشبان : كل شيء باطل ، ولا أمل في الإنسانية ، ولا رجاء في العلم ، أما الدين فقد انتهى دوره ، لأنه رأى كل ذلك ، ولم يفعل شيئاً .

لكن لا يزال هناك أمل في أن يعود رجال الدين ، في كل مكان ، إلى دينهم ، ويعيدوا الإنسانية إلى العلم الإنساني الذي وضع القرآن أسسه . فإن القرآن لم يدع دوراً من أدوار حياة الإنسان إلا سجلها : (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً) . وكانت آيات القرآن التي تتحدث عن الإنسان بأنه (كان كفوراً) ، (وكان قتوراً) ، (وكان عجولاً) (وكان أكثر شيء جدلاً) دعوة

لرجال الدين ، الذين هم رجال العلم الأوائل ، لينظروا في الآفاق ،
ثم ليعودوا إلى نفس الإنسان ، يجوسوا خلالها ويستنبطوا منها القوة ،
ويخرجوا أحسن معادنها .

ليعلم رجال الدين في كل مكان أن الأصنام التي حطمها محمد بن
عبد الله النبي الأمي ، بعصاه في الكعبة ، وهو يقول : (جاء الحق وزهق
الباطل) عادت من جديد .

فإن لم يخرج رجال الدين ، وقد تركوا سياسة إثارة العافية ، والإخلاص
إلى الراحة ، ليواجهوا هذه الأصنام الجديدة ، حق لنا أن نتساءل في
جزء : هل للدين مستقبل ؟

المرأة والرق

من أظهر الأمثلة على الطابع الإنساني للشرع الإسلامى أحكامه فى المرأة والرقيق . وهما مثالان إن دلا على إنسانية الشرع الإسلامى فإن الأمر انعكس فيهما ، فبدأ أمر الشرع الإسلامى بشأنهما ، دليلاً عند خصومه أو عند الذين تخفى عليهم حكمته ، أو عند الذين استسلموا لتيار حضارة وثقافة مغايرة للحضارة التى قامت على أسس من الإسلام بدا لهم أن حكم الإسلام فى المرأة وحقوقها ، والرق وحقوقه ، حكم تأخر وتخلف .

ولكى نعرف ما فعله الإسلام من أجل المرأة ، لابد أن نعرف كيف كانت تعامل قبل نزول القرآن لا عند العرب وحدهم ، بل عند الأمم كافة .

فالمرأة قبل الإسلام كانت عاراً يتخلص منها أبوها وأولياؤها الذكور برأدها ، أى قتلها حية .

وقد أشار القرآن إلى ذلك : (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألساء ما يحكمون) .

ثم وردت إلى ذلك إشارة ثانية : « أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم » .

وفى سورة التكوين : (وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت) ، وقد استقرت عادة الوأد حتى قيل : « وأد البنات من المكرمات » ، وقد

يلتمس للرجال العذر في حزنهم إذا رزقوا بالبنيات ، فقد كانت المرأة متاعاً تورث ، كما يورث غيرها من عناصر المال ، كالبهائم وأثاث المنازل ، وكان يحق للابن أن يتخذ من زوجة أبيه ، زوجاً له ، وهو ما سماه القرآن بزواج « المقت » - وقد يكون الزواج أقل ما يصيب المرأة من الشرور . فقد كان للابن حق التصرف في زوجات أبيه بالبيع أو بالهبة .

وكانت المرأة اليهودية أحط درجة من المرأة العربية ، فقد كان لأبيها أن يبيعها قبل بلوغها ، وكان للابن أن يفعل ذلك ، وكلنا نعرف ماذا كان مكان المرأة الهندية في عهد بعثة الرسول بل في القرن العشرين . فقد كان زواج الأطفال متفشياً ، فكانت الطفلة دون الخامسة تزف إلى صبي في مثل سنها أو أقل ، فإذا مات حرم عليها الزواج ، وأصبح مرآها مما يجلب نحس الطالع ، وغالباً ما يموت زوجها الطفل دون أن يدخل بها ، فإذا بلغت سن المراهقة ، وأصبحت صالحة للزواج كتب عليها الترميل إلى آخر العمر .

وكانت إلى جانب هذه العادة عادة حرق الزوجات ، ولعلهما عادتان متكاملتان ، فالأرملة التي يموت عنها زوجها إن لم تحرق مع زوجها وعاشت بعده نفر منها المجتمع ، وتحامها الرجال وفر منها الناس كأنها برصاء . ولذلك كان من أكبر أعمال الحركة الوطنية الهندية مكافحة هذه الآفات الاجتماعية المدمرة ، وقد لقيت عناء شديداً في اقتلاع جذورها .

وقد بقيت المرأة على هذا الوضع المؤسف والمخزى معاً ، حتى بعد البعثة المحمدية بقرون عديدة .

حسبك أن تعلم أن مؤتمرات كنسية كانت تعقد للبحث في هل للمرأة روح كروح الرجل ، أو أن لها روحاً كروح الحيوانات

كما الكلاب . والشعالب . بل إن أحد هذه الاجتماعات في روما قرر أنه لا روح لنا على الإطلاق . وأنها لن تبعث في الحياة الأخرى .

وفي القرون الوسطى اشتدت الغيرة على المرأة . واشتد سوء الظن بخلقها وطبيعتها ، فحُرمت الظهور في المجتمعات . وشاعت عادة أقفال العفة . وهي أقفال من حديد رُكبت في أحزمة خصصت لتلبسها النساء حول خصورهن ، إذا غاب عنهن أزواجهن في سفر . ثم تغلق بمفاتيح يقيها الزوج معه لا تفارقه لحظة .

بل إن بعض المجتمعات وضعت على فم المرأة قفلاً تغدو به وتروح^(١) . وأحسب أن هذا القفل كان لا يقفل إلا عند خروجها من دارها ، حتى لا يدور بينها وبين الرجال حديث ، تغويهم به إلى الرذيلة ، فإذا فعل الإسلام ، إنه قفز بها قفزة ضخمة ، فقد وضعها إلى جانب الرجل تماماً ، فجعل لها من الحقوق ما له ، وكلفها مثله بالتكاليف الدينية والمدنية ، فهي ترث كما يرث ، وتملك كما يملك ، وتبيع وتشترى ، وتهب وتوصى ، وتؤجر وتوكل ، ولها أن تزوج نفسها إذا بلغت سن الرشد ، ولا يجوز لوليها أن يزوجه على عكس إرادتها ، أو أن يزوجه ، قبل أن يعرف رأيها . من خلف ظهرها ، وإذا هم بشيء من ذلك ، وأراد أن يفرض عليها زوجاً بعينه ، كان لها أن ترفض ذلك^(٢) . وفي القرآن الآيات الكثيرة التي تقرر المرأة بالرجل ، وتساوى بينهما من ذلك قوله تعالى : (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) ، ثم قوله تعالى : (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنرحميه حياة

(١) الإسلام دين الهداية والإصلاح ، محمد فريد وجدي ، ص ١٨١ .

(٢) في الحديث : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن . إن الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وسكوها إذن .

طيبة ولنجزينهم أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون) . ويفيض القرآن كما تفيض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في احترام المرأة ، يدل على ذلك الآية الكريمة : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة) .

ولم يرتفع الإسلام بمركز المرأة اجتماعياً واقتصادياً فحسب . بل إنه رفع قدرها أدبياً وروحياً ، فالمرأة مكلفة القيام بالصلاة والصوم والحج والزكاة وقد أشركها الإسلام في نشر دعوته ، وهو بعد حركة ، تكافح وتلاقى الشدائد ، فقد كانت أسماء بنت أبي بكر ، هي التي تحمل إلى رسول الله وأبيها الطعام ، وهما لائذان بغار ثور فلما اشتد ساعد الإسلام ، كانت السيدة عائشة زوج رسول الله ذات أثر بيّن في الدعوة الإسلامية فسمعت الكثير من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحفظتها ، ونقلتها بعد وفاته ، فكانت مصدراً من أهم مصادر السنة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها : «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» مشيراً إليها .

والثابت أنها تأتي بعد أبي هريرة في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد روى أبو هريرة ٥٣٧٤ حديثاً وروت السيدة عائشة ٢٢١٠ .

ولما ثارت مسألة الخلافة عن الرسول ، واختير أبو بكر لها دون علي ، هددته فاطمة بنت رسول الله وزوج الإمام علي بأنها ستدعو الله عليه ، فبكى أبو بكر . وقال لا حاجة لي في بيعتكم ؛ ولما ولي علي الخلافة ، قاومته السيدة عائشة ، واشتركت في الحرب التي أعلنها بعض كبار الصحابة ضده . فأحكام القرآن ، والإسلام ، في شأن المرأة والتسوية بينها وبين الرجل ، والاعتراف لها بالإرادة الكاملة والحرية غير المنقوصة ، طبقت في الإسلام عملياً وظهرت آثارها في المجتمع .

وقد قرر عليها الإسلام العلم بفريضة ، كما قرره على الرجل ، إذ

قال رسول الله : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ، ولم يفرض العلم على المرأة من قبيل تهذيبها وتحليتها كزوجة ، بل إن الفقهاء أجازوا لها الانتفاع بهذا العلم في الشؤون العامة ، فالإمامان الطبري والظاهري أجازا لها القضاء عموماً ، وأجاز لها أبو حنيفة القضاء .

وهذه المشاركة من جانب المرأة المسلمة في الشؤون العامة وهذا التكريم الذي عبرت عنه الآيات القرآنية ، يثبت كم تتخلف المرأة الغربية بعد أربعة عشر قرناً من الإسلام ، فقد جرى استفتاء في سويسرا سنة ١٩٦٦ في هل تمنح المرأة حق العضوية في الانتخابات أو تحرم منه ؟ فأسفر استفتاء عام عن تقرير حرمانها .

قارن هذا بما ثبت من معارضة امرأة لعمر بن الخطاب ، الخليفة الثاني ، وهو يتحدث على منبر المسجد عن المغالاة في المهور ، فذكرته امرأة كانت تصلي في المسجد بالآية (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) تأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً) وهي آية تدحض رأى عمر ، فأقر لها بصحة رأيها وقال : أصابت امرأة وأخطأ عمر . وتدل هذه الواقعة على كثير : تدل أولاً على صلاة النساء في المساجد ، وعلى حفظهن القرآن وقدرتهن على الجدل ، ثم على عدم تهيبهن الحديث في المجالس العامة ، ثم على احترام أكبر رجال الدولة لحقهن في المناقشة وإبداء الرأي .

وقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه الذي راح عنواناً على الرأفة بالمرأة والحدب عليها فقد قال : « رفقا أنجشة بالقوارير » وكان « أنجشة » يحدو الإبل : أى يغنى لها لتسرع في السير : فأذى ذلك النساء راكبات هذه الإبل ، لذلك دعاه الرسول ألا يسرع في حدائه .

ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الأخيرة ، المعروفة

بخطبة الوداع ، لم ينس أن يوصى الرجال بحسن معاملة النساء .

ولكن يأخذ خصوم الإسلام عليه في شأن المرأة أربعة أمور :

أولاً - قول الله تعالى : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) .

ثانياً - أنه جعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل .

ثالثاً - أنه أباح للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع .

رابعاً - أنه أباح للرجل أن يطلق زوجته ، دون الرجوع إليها ودون تعويضها .

أما أن القرآن قال إن الرجال قوامون على النساء فقول صحيح من ناحيتين : من ناحية تقريره لما كان واقعاً عند نزول القرآن ، ولما استمر في غير بلاد المسلمين حتى اليوم ، فالإسلام لم يفرضه في بلاد البوذيين والبراهمة والمسيحيين واليهود .

ولسنا نود أن نقول إنه طبيعة الأمور . ولكننا نود أن نقول إنه كان قائماً قبل الإسلام ، وكان شائعاً عند بدء البعثة الإسلامية ، ثم استمر إلى اليوم في العالم كله بأسره تقريباً ، ولكن هذه القوامة في الإسلام مشروطة بمحددين ، أولهما : (ولئن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) ، وثانيهما أن قوامة الرجل على المرأة مبنية في الإسلام ، فليست هي قوامة بطش ولا استباحة لعقلها أو إرادتها أو ازدياء بشخصيتها .

فالقوامة تكاد تكون مساواة لا يفرق بين العضوين فيها إلا درجة واحدة في مجتمع كانت الفوارق بينهما درجات ودرجات أعلى أو قيسر بلغت مائة درجة .

ولم يكن ممكنًا للدين يجعل للاعتبارات العمالية وحتمات الحياة مكانها اللائق بها ، في كل ما يقننه ويقرره . أن يتجاهل حقيقة وضع المرأة في المجتمع . ويعلم نبيذها لكل ولاية للرجل . فإنه لو فعل لكان حكمه نقشًا على الماء ، أو نفخًا في الهواء . ولكنه بالخطوة التي خطاها . وهي في واقع الأمر خطوات . قرر للمرأة حريتها ، وفتح أمامها أبواب التقدم والتحرر ، والسيادة . واعترف بالأمر الواقع : وهو أن الأسرة ككل وحدة إنسانية لا بد لها من رئيس : ولا بد للرئيس من حقوق الولاية ، وإلا فشت الفوضى ، ولكن هذا الرئيس محدود السلطة . ورياسته هدفها رعاية المرءوسين لا البطش بهم ، ولا الاستعلاء عليهم : ولا تجاهل إرادتهم ولو فعل ذلك لما حماه الشرع . ولا جعل لخروجه على حدود ولايته قيمة ، ولا أقام لها وزناً . فإذا رأى الرجل والمرأة بعد ذلك أن يتقاسما الأمور ، واستقامت حياتهما فليس في الإسلام ما يمنع ذلك .

أما كون نصيب المرأة دون نصيب الرجل في الميراث إذ هو النصف فهذا أيضًا تقدم ، بل هو ثورة على أوضاع المجتمعات الإنسانية كلها في ذلك ، فالمرأة العربية التي أصبحت ترث نصف ما يرثه أخوها ، منذ أربعة عشر قرنًا كانت هي نفسها تورث كالميتة : بل كانت تقتل وتحرم من الحياة ثم هي بعد ذلك أفضل من السيدة الفرنسية في القرن العشرين التي لم يكن لها ذمة منفصلة عن ذمة زوجها والتي بقيت محرومة من صرف مبلغ من مصرف إلا بإمضاء زوجها إلى جانب إمضائها .

ولكن الإسلام راعى في تقدير نصيبها بالنصف ثلاثة أمور « أولها » ما كان معمولًا به عند بدء الدعوة الإسلامية ، فقد كانت المرأة تورث ولا ترث « ثانيا » أنها معفاة من الإنفاق على بيتها وأولادها . « ثالثا » أن للمرأة حق استثمار مالها ، حرة بغير إشراف ، أو رقابة

من ذويها الذكور سواء كانوا أزواجًا ، أم آباء أم أبناء ، وقد توفق في هذا الاستثمار فتفوق ثروتها ثروة زوجها .

على أن للأب ، إذا شاء ، أن يسوى بين أبنائه وبناته بطريق الهبة ، حال حياته ، وقد أجاز الشرع الإسلامي الوصية للوارث وغير الوارث في حدود الثلث ، وقد أصبح هذا مقررًا الآن في قوانين الموارث بمصر .

أما أن الإسلام قد أباح للرجل أن يجمع بين أربع زوجات ، فذلك لأن الإسلام على منهجه في التطور جاء في وقت كان الرجال فيه يتزوجون بغير قيد مطلقًا ، وقد بلغ عدد زوجات النبي داود حسب الثابت في القرآن تسعًا وتسعين ، والثابت من تعدد الزوجات بقي ممارسًا حتى القرن السابع عشر بعلم الكنيسة .

وقد اشترط الإسلام أن يعدل الرجل بين زوجاته وإلا فلا يحق له أن يتزوج سوى واحدة ، وقرر القرآن صراحة أن الرجال لن يعدلوا بين النساء ولو حرصوا ، فقيد الزواج بأكثر من واحدة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما بعث يوم القيامة وشقه ساقط » ، ومع ذلك فإن زواج الرجل بأكثر من زوجة يقع الوزر فيه على الزوجات اللائي يقبلن أن يتزوجن رجلاً تزوج قبلهن . ولو تطور المجتمع ، ورفضت النساء الزواج برجل متزوج لتحقق ما هياً القرآن له بنصه على استحالة العدالة بين الزوجات .

وقد تؤثر المرأة أحيانًا أن يكون لزوجها زوجة أخرى تعرفها ، وتعرف أولاده منها ، وما ينفقه عليهم من أن يكون له خليلات مجهولات ، وأن يعيش معها مخادعًا كاذبًا لا تعرف شيئًا عن حقيقة صلاته ، ولا فيم ينفق أمواله .

وقد تدرج المجتمع الغربي في الاعتراف بالخليلات ، فأجاز لهن

طلب التعويض ، وأجاز للولد غير الشرعى طلب النفقة .

وليس لدينا شبهة في أن تطور المجتمع ، هو الذى يضيق من نطاق تعدد الزوجات ، وهو الأمر المشاهد حتى في ريف بلادنا الذى تكثر فيه حالات تعدد الزوجات لانحطاط مستوى الرجال والنساء اقتصادياً واجتماعياً .

وأخيراً إن الإسلام قرر للمرأة الحق في أن تشرط على زوجها حقها في طلب الطلاق إذا تزوج عليها أخرى .

وحسبنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه أبغض الحلال إلى الله . وإن المجتمع الحديث كله أصبح لا يمارس الطلاق فقط بل يسرف في هذه الممارسة ، ولو حرم الإسلام الطلاق ، لصادم الطبيعة البشرية ، ولدفع الرجال والنساء إلى حرج شديد ، ولجعل الحياة الزوجية جحيماً لا فكاك منه ، إلا بالموت ، أو الجنون .

فالتزواج شركة لا تتم إلا باتفاق الطباع ، ولا يتم هذا الاتفاق في جميع الأحوال . فما العيب في فض شركة عواقب بقائها بغير اتفاق أوخم من فضها ؟ وقد يكون فضها أدعى إلى استئنافها بعد حين على أسس أكثر دواماً .

والإسلام لم يقرر هذا الحق مطلقاً ، فقد رسم له منهجاً ، فقد أمر الرجل بأن يسرخ زوجته عند الطلاق بإحسان ، وألا يرهقها ، أو يستبقى عنده مالها ، وعليه أن يوفيه مؤخر صداقها ، وعليه أن ينفق عليها خلال فترة عدتها ، أى حتى يثبت أنها ليست حاملاً ، حتى تستطیع الزواج بسواه . فإن ادعت أنها لم يأتها الحيض ، استمر ينفق عليها ، ولو لبثت على هذا الإنكار سنتين ، كما ذهب أبو حنيفة . ولا يطلق الرجل زوجته إلا بعد أن يرسل كل من الزوجين حكماً ليصلحا بينهما .

جملة القول أن جميع ما قرره الإسلام في حقوق المرأة وواجباتها ، وفي الزواج والطلاق اعترف بالأمر الواقع ، ولم يلتزم به ، أو يقف عنده . بل فتح جميع الأبواب للتحرر منه ، والسمو عليه ، بحيث يصبح الزواج مقصوراً على واحدة ، ويصبح الطلاق أمراً نادراً ، وعنه تصبح الفوارق بين المرأة والرجل ، هي فوارق الطبيعة وحدها ، التي لا سبيل إلى إلغائها .

وقد جرى الإسلام في تحرير الرقيق : وإلغاء الرق ، على ما يجرى عليه دائماً ، في كل ما يريد أن يلغيه من الشرور ، أو يفرضه من العقوبات .

فالإسلام لم يلغ الرق لأنه يريد الإبقاء عليه ، بل لأنه كان يريد إلغائه في الواقع . إذ لو ألغاه طرفة لانقض الناس عنه ، واعتبروا رسوله مجنوناً يهذى ، فالرق كان أساساً من أسس الحياة الاقتصادية والاجتماعية . فإلغاؤه في الحال كان بمثابة نفي المجتمع الذي جاء الرسول لهدايته والأخذ بيده في مدارج التقدم والتطور . لذلك ترك الرق كمبدأ لتستهلكه وتقضى عليه أخلاقيات المجتمع الإسلامي والأسس التي قررها الإسلام .

فبدأ بتحديد مصادر الرق ، فلم يعد ثمة إلا مصدر واحد فقط للرق ، هو الوقوع في أسر المسلمين في حرب مشروعة ، يعلنها الإمام بقصد إعلاء كلمة الحق والدين ، وفيما عدا ذلك لا يسترق الإنسان ، فلا يسترق بدين ، ولا يسترق لبيع ، ولا يسترق في حرب قبلية ولا حرب بقصد الحصول على الغنائم . . .

ثم التمس لتحرير الرقيق أو فك الرقاب ، عشرات من المسوغات ، وكأنما يتخذ منها مجرد ذرائع لإلغاء الرق .

وحينما جاء الإسلام كان الرق نظاماً شرعياً معترفاً به ومقبولاً ، وقد أخذت به جميع الأمم تقريباً ، فاليونان والرومان أقروه كما أقروه

أفلاطون وأرسطو ، والمسيحية لم تستنكر الاسترقاق ولم تعمل على إبطاله ، بل قد نصبح بعض القديسين العبيد أن يطيعوا ساداتهم ، والصبر على أحوالهم ويذكرون لهم أن استرقاقهم مستند إلى أصول إلهية . بل إن آباء الكنيسة كانوا ينافسون أمراء الإقطاع في اقتناء العبيد .

وقد جاء في رسالة بولس الرسول للعبيد :

« أيها العبيد أطيعوا ساداتكم ، حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح . »

« ولا بخدمة العين ، كمن يرضى الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب ، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس ، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك سيناله من الرب عبداً كان أم حرّاً . »

وقد كان حال العبيد في ظل القانون الروماني بالغاً حد السوء ، فقد كان في وسع السيد أن يقتل عبده ، بلا حساب أو عقاب ، أو شعور بالإثم أو ونخزة من ضمير ، والقوانين التي كانت تصدر للتخفيف على العبيد تبين كيف كانوا ضحايا نظام ظالم قاس لا يرحم ، فقد صدر قانون الإمبراطور بترينا وهو يحرم على السادة إلزام عبيدهم بمقاتلة الوحوش إلا بإذن من القاضي .

وفي عهد الإمبراطور « انتوفان » صدر أمر يقضى بأن من يقتل عبده يعاقب بغرامة . .

ولما صدر في عهد الإمبراطور كلوبوس قانون يعتبر فيه قاتل العبد مرتكباً لجنابة القتل ، ألغى بمجرد وفاة ذلك الإمبراطور .

وفي سنة ١٦٨٥ صدر قانون ينص على أنه إذا اعتدى أحد الزوج بأقل إكراه على سيده أو أحد الأحرار ، أو ارتكب أخف السرقات ، فإن جزاءه القتل .

ومن هنا جاء قولنا إن الإسلام لو ألغى الرق ، لما ظهرت خصائصه الإنسانية التي ظهرت بإبقائه الرق ، والعمل على إلغائه تدريجياً .

فإنه — إلى أن يزول الرق — اعتبر الرقيق إنساناً ، واعتبره مساوياً لسيده ، وبذلك أعلن أن إنسانية الإنسان لا تزول بأي سبب لا بالرق ولا بالمعاداة والحرب ، فالإنسان لا يفقد حقوقه كإنسان .

قرر الإسلام : « من قتل عبده قتلناه ، ومن جدد عبده جددناه ، ومن أخصى عبده قتلناه » .

ثم قال : « إخوانكم خولكم ، أي عبيدكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس » .

وحرم الإسلام على المسلمين أن يخذشوا إحساس هؤلاء الأرقاء ، بمجرد التسمية الجارحة ، فقال : « لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي ، ولكن ليقل فتاي وفتاتي وغلامي » ، ثم قال : « من كانت له جارية فعلمها وأحسن إليها وزوجها كان له أجران » .

وقد طبق المسلمون هذه المبادئ ، فقد ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً ، وقد كان رقيقاً حبشياً ، المدينة وفيها وجوه العرب وساداتهم . وكان كثير من الموالى فقهاء ، يعلمون الدين في الأمصار الإسلامية المختلفة .

ولما ذهب عمر بن الخطاب إلى الشام ليبرم معاهدة مع أهل دمشق استصحب رقيقاً له ، فكان يركب هو مرحلة ، ويركب عبده مرحلة ، وهكذا ، فلما وصلا إلى المدينة كان العبد فوق الدابة ، وكان الخليفة وراءها وقد كان مندوب المسلمين في مفاوضة المقوقس حاكم مصر ، عبادة بن الصامت ، وهو زنجي .

وقد وصل كثير من الأرقاء الذين تحرروا مناهب الدولة الكبرى فكانوا وزراء وتولى بعضهم الملك .

وقد قرر الفقهاء بالإجماع أن مكاتبة العبد مستحبة ، ويقصد بها أن يتفق العبد مع سيده على أن يدفع لسيده ثمن حريته ، بأن يعمل ويحصل على مال يدفعه إلى مالك رقبته ، مقسطاً ، وقد استحسن الفقهاء أن يدع السيد عبده ليعمل ويحصل على الثمن الذي وعد به .

وخرج الفقهاء على القاعدة المقررة من أن البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر انحيازاً إلى الأرقاء وتخفيفاً عليهم ، فإذا ادعى غلام أنه حر ، وادعى آخر أنه عبده ، كان على الغلام ؛ اليمين فإن أداها صدق ما لم يقدم الآخر بينة .

وقضت الشريعة بأن من يتزوج أمته ، ورزق منها بأولاد ، فقد تحررت ، ولا يجوز له أن يبيعها ، فإن مات كملت حريتها ، لأن أولادها يكونون أحراراً .

وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه المسلمين « بالصلاة وما ملكت أيمانكم » ، وقال رسول الله أيضاً : « لقد أوصاني جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تسرق » .

ويذهب البعض إلى أن « ظن » هنا ، بمعنى : اعتقد أو أيقن ؛ فلها في اللغة هذا المعنى أيضاً .

ولكى يعجل الإسلام بانتهاء الرق ، بعد كل هذه الضوابط ، التي تعدد الفارق بين العبد والحر ، جعل كفارة كثير من الذنوب فلك الرقبة ، أي إعتاق العبيد وجعل من مصارف الزكاة تحريرهم ، ومن ذلك : (فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فلك رقبة ، أو إطعام في يوم ذي مسغبة ، يتيمًا ذا مقربة) .

ثم (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير

رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله
وتحرير رقبة مؤمنة) .

(لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم
الإيمان . فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
أو كسوتهم أو تحرير رقبة) .

(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ، فتحرير رقبة
من قبل أن يمتسا) .

فلينظر الناس إلى ما تؤمن به حضارة الغرب اليوم ، من أن غير
أهلها ، هم دماء مهدرة ، وحرمان مستباحة ، بل أصحاب الأرض
الأصلاء لأنهم من غير الفاتحين ، وإن كانوا من دينهم ، يعاملون
معاملة دون معاملة البهائم ، ويفرض عليهم الجهل والعجز ، إلى أبد
الآبدن ، وليعرفوا كم كان الإسلام متقدما .

تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية
تحت رقم ٥٥١٠ / ١٩٧٣

مطابع دار المعارف بمصر
سنة ١٩٧٣

